

خطوط اس مجموعہ میں درج ہیں، ایسے نادرجہ کی اشاعت ایک مفید علمی و دینی خدمت ہے، اس کے لیے مولانا فریدی مبارکباد کے مستحق ہیں۔

یادگار وحشت : مرتبہ جناب اسحق راشد صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۹۶، بلایت، پتہ : ڈاکٹر محمد بلال کنویر وحشت صدی دہن ٹریڈنگ کمپنی

گذشتہ برس کلکتہ میں سید رضا علی وحشت کلکتہ کی قدر دانوں نے ان کا صد سالہ جشن منایا اور اس موقع پر یہ یادگار مجلہ بھی شائع کیا، اس کے شروع میں وحشت کے نوٹ، غیر مطبوعہ خطوط، شان خط کا نمونہ اور مختصر خودنوشت حالات درج ہیں، اگر یہ مجموعہ مختصر ہے، اور بعض مضامین ہلکے پھلکے ہیں، تاہم کلام وحشت کا ترقی پسندانہ پہلو، ازل احمد اکبر آبادی، رنگ وحشت، از آغاز رشید مرزا دہلوی، چند یادیں کچھ تاثرات، از رضا منطہری، "میر کا روال وحشت" از شائق الرحمن بھٹا چاریہ، اور "وحشت مرحوم اور ان کی مہارت فن" از تمنا عمادی اچھے اور مفید مضامین ہیں، ان میں وحشت مرحوم کے ضروری حالات، ادبی زندگی، شاعرانہ کمال اور بعض نونی خدمات کا ذکر ہے، آغاز رشید مرزا دہلوی کے مضمون سے ان کے اچھے ادبی ذوق اور حسن تحریر کا اندازہ ہوتا ہے، جمیل منطہری، سالک لکھنوی، رشید دہلوی، علی شیلی وغیرہ کئی شعرا کا منظوم خراج عقیدت بھی درج ہے، اس یادگار مجلہ کے مرتب جناب اسحق راشد کے مختصر تعہیدی مضمون میں تغزل کی لطافت و دل آویزی کے علاوہ اس صدی کے نصف اول کے بعض اکابر غزل گو شعرا کی عظمت کا ذکر ہے کہ انھوں نے پروفیسر کلیم الدین احمد کی اردو غزل پر بھٹی اور غزل گوئی کے خلا ترقی پسند وجدیت کی مخالفانہ ہم کے باوجود اسے اردو شاعری کی آبرو سمجھا ہے، انھوں نے آخر میں کے سوا منتخب اشعار بھی دیے ہیں جناب وحشت اردو کے ممتاز غزل گو شاعر تھے اس لحاظ سے ان کی یادگار میں شائع ہونے والے مجلہ کو زیادہ باوقار بنانا چاہیے تھا اور اس میں کلکتہ سے تعلق رکھنے والے اہل قلم کی نگارشات بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا تاہم یہ یادگار مجلہ بھی سلیقہ سے مرتب کیا گیا ہے اور فائدہ سے خالی نہیں۔ "ض"

جلد ۱۲۹، ۱۵ رجب ۱۴۰۲ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۸۲ء - عدد ۵

مضامین

تذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۳۲۲-۳۲۴

مقالات

مستشرقین کے انکار و نظریات کے مختلف دور

طریقہ کار کا تجزیہ اور اصلاح حال کی راہ

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نظریہ سیاست

اسلام اور مستشرقین پر وارثانہ کابینہ الاقوامی سینار

اسلام اور مستشرقین سے متعلق خطوط

ادبیات

غزل

باب المقریظ واکا نقاد

مثنوی سخن اختر (ایک جائزہ)

جناب سبط محمد نقوی صاحب اکبر پور

مطبوعات جدیدہ

"ض"

۳۸۵-۳۹۵

۳۹۶-۴۰۰

شذرات

پشاور یونیورسٹی کے شعبہ عربیہ کے پروفیسر محمد اشرف خان نے اپنی تصنیف سلوک سلیمانی یا شاہراہ معرفت کی دو جلدیں دارالمصنفین کو کیا بھیجیں کہ وہاں بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کے لیے روحانی انبساط و نشاط کا ایک خوان بنایا بچھا دیا ہے۔

ان دونوں جلدوں میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی صوفیانہ اور عارفانہ تعلیمات ہیں وہ دارالمصنفین کے قیام میں اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کی نظروں میں ایک مثال عالم، ایک بلند پایہ مفسر، ایک بے عدیل سیرت نگار، ایک غیر معمولی متکلم اسلام، ایک دیدہ و نور اور ایک نامور ادیب انشا پر واز ہے، ان کی وجہ سے دارالمصنفین کا دور انوارہ کوثر عافیت علم و فن کا ایک حصن حصین بن گیا تھا، وہ جب اپنے آخری ایام زندگی میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے جیت ہوئے تو ان میں عظیم انقلاب آیا جس سے دارالمصنفین کو سلوک و معرفت کا بھی چشمہ حیران بنا چاہیے تھا، مگر یہاں کے لوگ غفلت کوٹے کے اس کے آب حیات کو نہ پاسکے، لیکن اس کے امت و ہمارے سب زیادہ سیراب کچی کے جناب غلام محمد صاحب اور پشاور کے پروفیسر محمد اشرف خان صاحب ہوئے، جناب غلام محمد نے جو کچھ حاصل کیا، اس کو تذکرہ سلیمان میں منتقل کیا، پروفیسر محمد اشرف خان نے اپنے مرشد کے سلوک و طریقت کا جواب پایا، اس کی تصنیف سلوک سلیمانی یا شاہراہ معرفت میں لٹوانا عرفانی جو باریا بنا دیا ہے یہ دونوں جلدیں ہاتھ میں آئیں تو نہ است سے گردن جھک گئی کہ جو کام دارالمصنفین اندر ہونا چاہیے تھا وہ یہاں سے دو اس برصغیر کے سرحدی علاقہ پشاور میں انجام پایا، تری نگاہ جسے چاہے بادہ خوار کرے۔

اس شرم کے باوجود کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ اس میں رشد و ہدایت کا خزانہ عامرہ کھلا ہوا، روحانی معلومات کے سیم زر کا انبار لگا ہوا ہے، سلوک و معرفت کی بے ارغوانی کے شیشہ و ساغر کھنکھاتے ہوئے دل و جان کو شکار کر رہے ہیں اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس مصنف کے انداز بیان میں ان کے مرشد کے اسلوب نگارش کی جھلکیاں ہیں پھر حضرت سیدنا اشرفی کو راہ سلوک میں حقیقت کی مثال تھی وہ خود مصنف کی ذات میں سرا ہو کر اس کتاب کی ہر اور ہر لفظ میں منتقل ہو گئے

(۱۱)

اس کتاب میں جان اس کے بھی پڑ گئی ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی حضرت سید سلیمان اشرفی سے بڑے نظر نہیں تھے یعنی اس جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کوئی قراض زائد یا کوثر گریہ عابد کی خانقاہ کے سجادہ نشین کے اناٹا و لفظیات نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے محقق اسلام کی تعلیمات میں جن کی تحریروں میں کبھی ابن تیمیہ، کبھی ابن قیم، کبھی غزالی، کبھی مجدد سرہندی اور کبھی شاہ ولی اللہ کے جملے نظر آتے ہیں انھوں نے اپنی آخری زندگی میں دارالمصنفین کی بنیاد پر بیٹھ کر صفت الہی مراتب و حد الوجود و حد الشہود و غنا و عبادت و اجتناب از مایات اور طلب و حصول کے متعلق جو تعلیم دی وہ محض دینی اور دنیائی نہیں بلکہ ایک جدید تنگنار کی بھی سوچی سمجھی ہوئی تعلیم ہے۔

تعلیم ان کے لیے بھی چراغ راہ ہے جو تصوف کو غیر اسلامی اعمال اشغال اور غیر شرعی عبادت و کثافات اور مجاہدات کا مجسم سمجھ کر اس نظر انداز کرتے ہیں اس کے مطابق ظاہر ہوگا کہ صحیح قدس میں احسان کے ذریعہ جس طرح مذہب کی روح بیدار کی گئی یا اخلاق میں جو جان ڈالی گئی یا ایمان میں جو کمال پیدا کیا گیا وہی تعلیم صحیحہ ہے جسے تصوف کے ذریعہ دی گئی ہے یعنی حقیقی تصوف دین کی روح ہے یہ خلاص فی اللہ اور علم حصول تقویٰ کا نام ہے یہ نوافلاطونی نظریہ شریعتی حکمت و راقی دستور مشائی عقیدہ ہندی ویدانت اور سنی بہانیت کے بالکل لگ چیرے اگر اس میں احکام الہی کی تعمیل و تکمیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ماسوا کی ضیاء پاشیاں نہ ہوں تو یہ تصوف نہیں کچھ اور چیز ہے، اسلامی تصوف میں بحال نبوی ہی سے دین میں روح ایمان میں جان اور قلب میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے، ایک سیرت نگار کی تعلیم یہی اور صرف یہی ہو سکتی تھی۔

حضرت سید صاحب کی اسی تعلیم کی روح پر در شرح اس کتاب کی دونوں جلدوں میں ہے، اس کی اشاعت سے پہلے اسی عنوان سے مصنف کی کچھ تحریروں پر پڑھ کر مولانا عبدالباقی ندوی مرحوم تحریر فرمایا تھا کہ ان اشرفی سلوک سلیمانی غالب میں قلم اشرفی اشرف السلوک ہی ثابت ہوگا، اسی زمانہ میں مولانا عبد الجبار دہلوی نے بھی لکھا تھا کہ یہ نام کے اشرف کام کے سچے بھی اشرف نکلیں جس کی کو بھی اس کتاب کے مطالعہ کا موقع ملے گا وہ ان دونوں بزرگوں کی رائے سے ضرور اتفاق کرے گا بلکہ اس کو غیر شعوری طور پر یہ بھی احساس ہوگا کہ اگر کسی خلاص دین اخلاق بہن تہذیب نفس صفائی روح اور تعلق مع اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی تلاش ہو تو اس کو اس کتاب میں ضرور مل جائے گی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا کہ صغیر از سلیمان گیر خلاص عمل، اسی خلاص عمل کی تعلیم و تلقین کے آداب موتی اس کتاب کی ہر سطر میں جھللاتے نظر آتے ہیں یہ مختصر تحریر کتاب کی رسید خا

لکھی جا رہی ہے ان شاء اللہ محاورت کی کسی آئینہ اشاعت میں اس پر طویل تبصرہ ہوگا۔

یو۔ پی کی حکومت کی طرف اردو کو اس ریاست میں اسی طرح سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جس طرح بہار میں یہ بنائی گئی ہے تقریباً پینتیس برس کے گزیر زار کی بعد اردو بولنے والوں کی یہ عاریت حاصل ہوئی، جب اپنی حق منوانے کی قوت اور صلاحیت ہی نہ ہو تو جو بھی رہا حاصل ہو جائے اس کو منبر شکر کے ساتھ قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ یو۔ پی میں اردو کا حق تو یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں کسی نہ کسی درجہ اس کی تعلیم لازمی لازمی جاتی مگر اپنی مجبوری اور بے چارگی میں اسی کیفیت تصور کرنے پر نضاعت کہ لینا چاہیے کہ کم از کم اردو کو سرکاری درجہ تو دے دیا گیا ہے اب یہ ریاست شاید در بدر نہ ہو سکی اس خسروانہ مرام کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے متیر ذریعے معلوم ہوا ہے کہ حکومت بہار دو سال پہلے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ کیا لیکن اس کا غدی اعلان پر اب تک عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے خدا کرے کہ یو۔ پی میں یہ صورت پیش نہ آئے۔ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سابق پروفیسر جناب عبدالمنان بیدل کی وفات گذشتہ اپریل میں ہو گئی، انھوں نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی، وہ اس سطح سے خوش نصیب تھے کہ اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو علم و ادب میں بڑی تہمت حاصل کرتے دیکھا، بڑے شفیق استاد تھے، اس خاک کو بھی ان کی شاگردی کی سعادت نصیب ہوئی، اپنے زمانہ میں فارسی کی نہایت کتبیں انگریزی لباس میں انگریزی زبان میں پڑھاتے وقت اس مشرقی زبان میں مغربی رنگ پیدا کر دیتے، بڑے اچھے شاعر بھی تھے تبدیل تخلص کرتے، مشاعروں میں اپنے ترنم سے اپنی شاعری میں نوازی دل ربانی اور دل نشینی کی ساری کیفیت پیدا کر دیتے، آخر عمر میں بھی رنگ بھی زیادہ غالب ہو گیا تھا، ذہن کے خدمت مختلف حیثیتوں سے کرتے تھے، استاذی، محترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے سفر حج میں ساتھ تھے، سلیمان نمبر میں ان کا ایک پرکیر مفہوم سفر حجاز کے تاثرات کے عنوان سے شائع ہوا، گذشتہ اگست میں ان کو حکومت ہند کی طرف فارسی کی سند کا ایوارڈ بھی ملا، لیکن حکومت کی یہ جوہر شناسی اس وقت ہوئی جب ان کے بہت سے شاگردوں کو ان سے پہلے اس اعزاز سے نوازا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں اور خوبیوں کی بدولت کوٹ کر دے جنت نعیم عطا فرمائیں۔ آمین۔

مقالات

مستشرقین کے افکار و نظریات کے مختلف دو طریقہ کار کا تجزیہ اور اصلاح حال کی راہ

از پروفیسر خلیق احمد نظامی

ہر قوم کی حیات اجتماعی کی ایک روح ہوتی ہے، جس کے صحیح ادراک کے بغیر اس کی تاریخ یا تمدن کی بنیادی حقیقتوں تک رسائی ممکن نہیں، مستشرقین نے اسلام کی تاریخ اور تہذیب کی تحقیق میں مہتمم باشان کا زمانہ انجام دیے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر اس کی داخلی معنویت کو سمجھنے سے عاجز رہے ہیں، اس ناکامی کے اسباب کی توجیہ اس وقت ممکن ہے جب ان عوامل اور محرکات کا سراغ لگایا جائے جن کے زیر اثر مستشرقین نے تاریخ اسلام پر اپنی توجہ مرکوز کی تھی اور اس کے مذہبی افکار اور تمدنی اداروں کی نوعیت کو سمجھنا چاہا تھا، یہ محرکات کبھی مذہبی عصیت کا سہارا لیتے تھے، کبھی مقتضائے سیاست سے ان کا رخ متعین ہوتا تھا، کبھی معاشی دور اندیشی، علمی جدوجہد کا پیکر اختیار کر لیتی تھی، مذہب، سیاست اور معاشیات کی اس تنگ زد دو میں خالص علمی اور تحقیقی کاوش کی کیفیت گزیر پانچ نظاروں کی سی رہتی تھی، اگر تاریخ کے وسیع پس منظر میں دیکھا جائے تو مستشرقین کی تحقیقی جدوجہد کے پانچ دوہرے سامنے آئیں گے۔

پہلا دور (۱) اسلام اور اس کے تہذیبی کارناموں سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ مغرب میں اُس وقت بیدار ہوا تھا جب اسپین اور سسلی کی سرزمین پر عربوں نے قدم رکھا تھا، یہ صرف ایک ملک یا ایک جزیرہ کی فتح نہ تھی بلکہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے ایک نئے اور انقلاب آفریں دور کا آغاز تھا، ایسا دور جس نے بقول مشہور فرانسیسی مستشرق پروفیسر میسی نیون تہذیبی اعتبار سے یورپ کو بیدار کیا اور مغرب کی ترقی کے لیے نئے نئے امکانات پیدا کر دیے، عربوں کے علوم کو حاصل کرنے، ان کے مذہب کی حقیقت کو سمجھنے اور ان کی علمی سر بلندی کا راز دریافت کرنے کا جذبہ اس بات کا محرک ہوا کہ اسلام کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے، عربوں کی نئی تحقیقات، نئے علمی تجربات، نئے علمی رجحانات سے یورپ کے عالم استفادہ کرنا چاہتے تھے، اور گو پیغمبر اسلام کے متعلق جب گفتگو کرتے تو اپنے متصانہ جذبات کو پھپھاتا پڑتے تھے، لیکن اسلام کے علمی ذخائر کے ذریعہ علمی سر بلندی کا راز معلوم کرنے کی جستجو ان کے سارے جذبات پر حاوی تھی، ۱۳۰۰ء میں طلیطلہ کے ایک فاضل ڈیورنڈ نے ایک محکمہ اسلامی فلسفیانہ تصانیف کو عربی سے لاطینی میں منتقل کرنے کیلئے قائم کیا، اس محکمہ میں بہت سے یہودی عالم شامل تھے، ۱۵۰۰ء میں طلیطلہ ہی کا ایک یہودی عالم ابو اہیم بن عذرا، انگلستان پہنچا اور علوم اسلامی کے مطالعہ کی ضرورت اور افادیت پر توجہ دلائی، اس زمانہ میں عیسائیوں اور یہودیوں نے جن کی زبان عبرانی تھی عربی پر غیر معمولی قدرت حاصل کی، اور عربی کتابوں کو لاطینی اور دوسری زبانوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا، گیرڈ ڈی کریمون (Gerardi Crimone) نے رازی اور ابن سینا وغیرہ کی تقریباً ساٹھ کتابوں کا عربی لاطینی میں ترجمہ کیا، اسی زمانہ میں یورپی ممالک بالخصوص انگلستان کے علماء اسپین کی عرب درسگاہوں میں تحصیل علم کے لیے آنے شروع ہوئے، بارہویں صدی کے ان علماء میں ایڈیلرڈ (Adelard) کا نام

خاص طور پر قابل ذکر ہے، اس نے انگلستان میں نہ صرف عربی علوم کی حمایت میں بہت کچھ لکھا، بلکہ متعدد عربی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، ڈینیل آتارے (Daniel of Marley) نے اسپین پہنچ کر عربوں کی درسگاہوں میں تسلیم حاصل کی، میک اسکاٹ (Michael Scott) نے سسلی میں اسلامی علوم کی تحصیل کی اور پھر ارسطو کی تصانیف کا عربی سے ترجمہ کرنے میں عمر گزار دی، کلیسا نے بھی عربی علم کی افادیت کو محسوس کیا اور پوپ جان (Pope John xxi) نے ۱۳۲۵ء میں ایک منشور کے ذریعہ اپنے نمائندے کو پیرس میں ہدایت کی کہ کالج کے عربی شعبہ کی نگرانی میں عقلیت نہ برتی جائے۔

ایڈیلرڈ نے اپنی کتاب "مسائل طبیعیہ" (Natural Questions) میں عربوں کے ان احسانات کا بھی ذکر کیا ہے جس نے یورپ کی خاموش علمی فضا میں حرکت پیدا کر دی تھی، عربوں نے یورپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ عقل (Reason) کو سند (Authority) پر ترجیح حاصل ہے، یورپ کا دور احیاء علوم (Renaissance) اسی اصول کا شرمندہ احسان تھا، آنے والی صدیوں میں اسی پر عمل پیرا ہو کر یورپ نے علمی دنیا کی سربراہی کا راز پایا اور وہ عظیم الشان علمی کارنامے انجام دیے جنہوں نے اس کو علمی فضیلت کی صفت اول میں پہنچا دیا، اقبال نے اسی دور کے عربوں کے کارناموں کے پیش نظر کہا ہے :-

حکمتِ اشیا، فرنگی زاد نیست	اصلِ او جز لذتِ ایجاد نیست
نیک اگر بینی مسلمان زادہ است	ایں گہرازدِ دستِ ما افتادہ است
چوں عرب اندر اروپا پر کشاد	علم و حکمت را بنا دیکر نہاد
دانا آں صحرا نشیناں کا شدند	حاصلش از رنگیاں برداشتند

دوسرا دور | (۲۱) مستشرقین کی علمی سرگرمیوں کے دوسرے دور کی ابتدا اٹلی کی جنگوں سے ہوتی ہے۔
 گو بعض مستشرقین جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اٹلی کی جنگ کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی علمی جدوجہد
 کامر کر اسلام نہ تھا بلکہ مسلمانوں کے وہ علوم و فنون تھے جن کے حصول میں انھوں نے کسی تعصب کو
 قریب نہیں آنے دیا، مولانا شبلی نے اس دور کے مستشرقین کی علمی و تحقیقی کا ذکر کرتے ہوئے
 لکھا تھا: ”یورپ کی فیاض دلی رشک کے قابل ہے کہ ایک طرف تو مذہبی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کے
 خون کا پیاسا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے بے تکلف مسلمانوں کے خونِ کرم سے زلہ رہائی شروع
 کر دی ہے۔ لیکن اس فیاضی کا تعلق غیر مذہبی لڑچکر سے تھا، جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، اٹلی کی جنگ
 کے بعد مستشرقین کے طرز فکر اور انداز تحقیق میں بنیادی تبدیلی رونما ہو گئی، اب اسلام کی تعلیمات
 اور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ اور اسلامی تہذیب کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہا تھا جو ان کے متعصبانہ فکر
 کی زد میں نہ آ گیا ہو، انھوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کا رخ اسلام کو غیر مذہب اور وحشیانہ
 مذہب ثابت کرنے کی طرف موڑ دیا، اس لیے کہ اسی میں ان کو عیسائیت کی مدافعت کی راہ نظر
 آتی تھی، کتنے ہی غلط اور بے بنیاد الزام تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اس دور میں تراشے
 گئے، اور ان کو شہرت عام دے دی گئی، حضرت عمر کی نسبت کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے
 کا حکم ہی زمانہ میں مستشرقین نے وضع کیا اور اس کو اس طرح مشہور کیا کہ اپنے پرانے رب کو
 اس کی صداقت پر یقین آ گیا۔ اس زمانہ میں یورپ نے مسلمانوں کے خلاف جذبات برانگیختہ
 کرنے کے لیے ان کے متعلق گمراہ کن خیالات کو قومی گیتوں میں اس طرح سمو دیا کہ یہ جنگی معرکوں میں
 دج کے طور پر لگائے جانے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کسی شخص کو عیسائی بنایا جاتا تھا
 تو یہ خیالات عقائد کے طور پر اس کو سکھائے جاتے تھے۔

مستشرقین نے اسلام کی جو غلط تصویر اس دور میں پیش کر دی تھی وہ مدتوں تک یورپ
 اور اس کے زیر اثر علاقوں میں تاریخی حقیقت کے طور پر تسلیم کی جاتی رہی۔

تیسرا دور | (۳) مستشرقین کی علمی جدوجہد کے تیسرے دور کا آغاز اس وقت ہوا جب صنعتی انقلاب
 نے یورپی ممالک میں استعمار اور ملک گیری کی نئی خواہشات کو بیدار کر دیا، اب یورپین اقوام نے
 مسلمان ملکوں پر لپٹائی ہوئی نظریں ڈالنا شروع کر دیں، ان حالات میں اسلام کی طرف کھلا ہوا
 سیاسی مصالحت کے منافی نظر آنے لگا، ان ملکوں پر اقتدار کے مضبوط پنجے جمانے کے لیے ضروری تھا
 کہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایک پیر و خم ان کے افکار و احساسات کی ایک ایک غلش اور ان کے
 سماجی رجحانات اور دینی شعور کے ایک ایک نشیب و فراز کا پتہ لگایا جائے، محکوم کے دل و دماغ
 تک پہنچنے بغیر حکمران کی کوئی ساحری کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
 یورپین ممالک نے سب سے پہلے اپنی یونیورسٹیوں اور اداروں کی طرف دیکھا اور بہت افزا
 جواب پایا، سترہویں صدی میں کیمبرج اور آکسفورڈ میں عربی پڑھانے کا بندوبست کیا گیا اور
 اسلام کے علمی ذخائر کو جگہ جگہ سے سیٹ کر لانے کے منصوبے بنائے گئے، آکسفورڈ کے عربی

پروفیسر ایڈورڈ پوکاک (Edward Pococke) نے حلب سے عربی
 مخطوطات کے بیش بہا ذخیرے حاصل کیے اور انہی کے ایک درخت کے سایے میں جو وہ شام سے
 لایا تھا (اور جو اب تک وہاں موجود ہے) عربی تصانیف کے خلاصے کرنے شروع کر دیے، تاکہ مسلمانوں
 کے ملی مزاج اور علمی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ ہو سکے، جارج سائل (George Saele) نے اسی
 زمانہ میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں کیا، یورپی زبانوں میں قرآن کا پہلا مکمل ترجمہ تھا، اشتراق
 کی یہ لہر جو مقتضیات سیاسی نے تیز تر کر دی تھی یورپ میں اس طرح پھیلی کہ ہر ملک مسلمانوں کی
 زبان، تاریخ اور مذہب کی تحقیق میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔

جرمنی میں ریکے (Reiche) سوئٹزرلینڈ میں بوہمرڈ (Burhard) فرانس میں سلوینڈی ساسی (Sylvester de Saey) الینڈ میں ڈوزی (Droz) انگلستان میں رابرٹن اسمتھ (Robertson Smith) نے اسلامی تاریخ اور ادب پر تصانیف کے انبار لگا دیے برہارڈ (Burhard) نے تو مسلمان بن کر شام اور حجاز کا سفر کیا، پیرس، میڈرڈ، برلن، لندن، لائڈن، کسفرڈ کے علوم مشرقی کے شعبوں میں اسلام پر تحقیقی کام میں غیر معمولی دہشی کا اظہار ہونے لگا، نیپولین نے ۱۸۰۷ء کے بعد مصر کے علمی ذخیروں کو فرانس منتقل کرنا شروع کر دیا، انگریزوں نے ۱۸۱۷ء کے بعد ہندوستان کے نادر قلعی نسخے لندن پہنچا دیے، انڈونیشیا، ہندوستان، ایران، مصر، شام، عراق کے کتبے ہی انمول موتی جن کو غیر ملکوں میں دیکھ کر بقول قبلا دل سی پارہ ہوتا ہے، یورپین کتب خانوں کی زینت بن گئے، نیپولین نے دلت کے اشاروں کو سمجھا اور انہر کے ساتھ علماء کے سامنے اسلام سے اپنے احترام کا اعلان کیا اور اپنے نائب کلبیر (Kleber) کو ہدایت کی کہ حکومت کے معاملات میں مسلمانوں کے مذہبی طبقوں کا تعاون حاصل کرے، یہ سب سیاست کے تقاضے تھے جن کا اظہار کسفرڈ سے لے کر انہر تک مسلسل ہوتا رہا تھا۔

اس زمانہ میں صلیبی دور کا کھلا ہوا معاندانہ انداز مصلحتی ترک کر دیا گیا، لیکن مقصد کے نشتر تیز تر ہو گئے، اب ساری جدوجہد کا رخ اس طرف تھا کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر مرعوب کر کے ایسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ ہر معاملہ میں ہدایت درہبری کے لیے مغرب کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوں، تشکیک اور شبہات کے ذریعہ ان کے قوائے ذہنی کو اس طرح مفلوج کر دیا کہ وہ ذیجست میں قدم اٹھا سکیں، نہ صحیح زاویہ نگاہ سے چیزوں کا جائزہ لے سکیں، پورست

پلائے ہوئے انسان کی طرح نہ اعضائے جسمانی ان کے قابو میں ہوں نہ قوائے ذہنی پر ان کا بس چلے۔

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان کے متعلق مستشرقین کے کام کے دو پہلو خاص طور پر جاذبِ نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ پر کام کرنے والے بہت سے مصنفین فوج سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً ریورٹی (Rauert), برکس (Briggs), اسکات (Scott), ڈاؤ (Dow), ڈیوی (Dewey), دوسرے یہ کہ سیاسی مقاصد کے پیش نظر مسلمانوں کی تاریخ کو اس طرح پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کی وہ شگفتگی برقرار نہ رہ سکے جو صدیوں تک ان کی سماجی زندگی کی خصوصیت رہی تھی، سرہنری ایلین نے یہ کام آٹھ ضخیم جلدوں میں انجام دیا، ہمیں ایلین کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے مقاصد کا اظہار ایک عرضداشت (Memorandum) میں انگلستان کی حکومت سے کرنے کا فیصلہ کیا، اس عرضداشت کو بعد میں کتاب کا جزو بنا کر شائع کر دیا گیا، بغیر یہ سوچے کہ مستشرقین کے خلاف یہ سب سے بڑی دستاویز ہے جو ان کے مقصدانہ مقاصد کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح مصر کے متعلق یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ نیپولین کے بیشتر مددگار اور ترجمان فرانس کے مشہور مستشرق سلوٹرڈی ساسی کے شاگرد و رشید تھے، اور جب دی لیسپس (de Lepsius) نے نہر سوئز کو جاری کیا تھا تو اس کے عزائم کو کامیاب بنانے میں کتنے ہی فرانسیسی مستشرقین کی بے تاب تمنائیں کام کر رہی تھیں۔

اس دور کے مستشرقین نے نہر کی تلخیوں کو تحقیق کے شہد میں اس طرح چھپایا کہ کام و دشمنی تو تلخی محسوس نہیں ہوئی، لیکن نہر رگ و پے میں اتر گیا۔

چوتھا دور (۴) جب نوآبادیاتی نظام کا دم واپس شروع ہوا اور اسلامی ممالک میں آزادی کی

تحریکیں نمودار ہونے لگیں تو مستشرقین کے انداز تحقیق اور طریقہ کار میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو گئی، نوآبادیوں کی آزادی کو مانا اب ممکن نہ رہا تھا، لیکن ان کے بے تعلق ہو جانا ملک کے سیاسی اقتدار پر ضرب کاری کے مترادف تھا چنانچہ اب تہذیبی رشتوں کی نئی زنجیریں وضع کرنے کے لیے اسلامی علوم کا نئے انداز سے مطالعہ ضروری ہو گیا، دولت برطانیہ نے اپنی نوآبادیوں سے دستبردار ہونے میں پس و پیش نہیں کیا، لیکن تہذیبی سرمایہ کو درجہ اولیٰ اور آثار کی شکل میں انگلستان کی زینت بنا ہوا ہے، واپس کرنے سے انکار کر دیا، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس دور کے مستشرقین کی تحقیقی کاوشوں میں رنگ احرام آ گیا، اقبال نے ۱۹۳۶ء میں جب پروفیسر سی نیون سے کہا کہ مغرب کے مورخین کو اسلام سے جو تعصب و عناد ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو رہا ہے، اور اسلام کی صداقت اور حقیقت ان پر آشکارا اور واضح ہوتی جا رہی ہے، تو سی نیون نے ان کی رائے سے پوری طرح اتفاق کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ فکر کی یہ تبدیلی مقصد بدل جانے کا نتیجہ تھی، اب سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ بظاہر اپنے انداز تحقیق میں اسلام کے ساتھ احترام کا برتاؤ کیا جائے، مبادا سیاسی آزادی کی تحریکیں مغرب کی ذہنی غلامی سے بغاوت کا رنگ اختیار کر لیں، لیکن دوسری طرف ایسے فتنوں کو خاموشی سے بیدار کر دینے کی جستجو شروع ہو گئی جن سے مسلمان ممالک انفریق اور انتشار کا شکار بن رہے، اور ملی وحدت کی پرچھائیاں بھی ان کے ذہن پر نہ پڑنے پائیں اس دور کے مستشرقین اپنے ملکوں کی وزارت خارجہ کے مشیر بن گئے، اور ان کی تحقیقی اگر ایک طرف مغربی حکومتوں کی خارجی پالیسی کا رخ متعین کرنے لگی تو دوسری طرف ان علاقوں میں خیالات کی تبدیلی لانے کے لیے وزارت خارجہ ان مستشرقین سے مدد لینے لگی، جو کام کبھی سپاہیوں کے ذریعہ

انجام پاتا تھا، اب پروفیسروں کے ذریعہ انجام پانے لگا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلستان میں اسکا بریو رپورٹ (Scarborough Report) تیار ہوئی جس کو بجا طور پر *Charter of Modern Orientalism* (استشرق جدید کا منشور) کہا جاسکتا ہے، اس رپورٹ میں اس بات کا شدید احساس تھا ہے کہ اگر نئے ابھرتے ہوئے مشرق کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا تو برطانوی مقاصد بری طرح متاثر ہوں گے، ان مقاصد کو *World Peace* (دن عالم) کا مصوم نام دیا گیا ہے، لیکن سامراجی جذبات افکار کا نیا چولہ بدل کر اس رپورٹ کے ایک ایک حرف سے جھانکے نظر آتے ہیں ایچ۔ اے۔ آرگب (H. A. R. Gibb) نے *Modern Trends in Islam* میں نئے انداز سے مسلمانوں کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر عالم اسلام پر نظر ڈالی ہے۔

پانچواں دور | (مستشرقین ابھی اسی دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تدابیر سوچ رہے تھے کہ اسلامی ممالک میں زلزلہ کے چشمے ابل پڑے اور دنیا کا مرکز ثقل عرب ممالک کی طرف منتقل ہو گیا، مستشرقین کے حاشیہ خیال میں بھی ایسی صورت نہ تھی، اسلامی ممالک کی اقتصادی آزادی کے خیال نے ان کی استہوارانہ فکر کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے، نئی صورت حال کے امکانات ان کے لیے تشویش بلکہ توحش کا باعث بن گئے، اقتصادی اعتبار سے ان حالات کے فائدہ اٹھانے کی کوشش برابری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرون اولیٰ کے اسلام کے مطالعہ سے بے توجہی برتی جا رہی ہے، اب مستشرقین کی دلچسپی جدید مذہبی تحریکات، سماجی رجحانات اور اقتصادی امکانات کے مطالعہ کی طرف منتقل ہو چکی ہے، اور فکر اسلامی کی توجہ اور تھیل

زیادہ مسلمان ملکوں کے اندرونی اور بیرونی حالات کے تجزیے کی طرف توجہ ہے، قومیت (Nationalism) کے وہ عناصر جو عربوں کی وحدت ملی کے تصورات کو پارہ پارہ کر سکتے ہیں، اب توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صہیونیت نے مستشرقین کے انداز تحقیق سے خاموش ساز باز کر لیا ہے۔

شاید تاریخ کے کسی دور میں دیار مغرب کے رہنے والوں کو اسلام سے وہ دیکھی پیدا نہیں ہوئی جو عصر حاضر کا خاصہ بن کر سامنے آئی ہے، حالات کی اس نئی کر وٹ نے مستشرقین کو ایک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، ان کا ترکش خالی ہے اور حالات کچھ اور ہی رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس زمانہ میں مستشرقین نے جو کام اسلام پر کیے ہیں، وہ اسلام سے زیادہ خود ان کے نفسیاتی مطالعہ کے لیے دیکھ چکے مواد فراہم کرتے ہیں Area Studies کے تصور کو اقتصادیات، سیاست اور جغرافیہ (Sociology) اور عمرانیات سے قریب لاکر دینی عناصر کے مطالعہ سے گریز کیا جا رہا ہے۔

۱۹۶۶ء میں امریکی The Middle East Studies Association

of North America قائم ہوئی اور ۱۹۶۶ء میں British Society

for Mid-Eastern Studies کا قیام عمل میں آیا، یہ انہیں بدلتے ہوئے

حالات اور رجحانات کی آئینہ دار ہیں، ان کی مطبوعات اور رسائل سے ان ذہنی غلطیوں کا انداز

ہو جاتا ہے جن سے مستشرقین اس وقت دوچار ہیں، کبھی Hyda politics of the

Nile Valley (John Waterbury — 1979)

Islam and Colonialism: کی طرف ان کی نظر جاتی ہے، کبھی

The Doctrine of Jihad in Modern History (Radolph Peters. Manton 1979 —)

پر غور کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر معلوم ہوتے ہیں کہ اسلامی فکر کا دھارا اب کس رخ پر بہہ گا۔ اور انہیں کہاں کہاں اور کیا کیا بندھ باندھے چاہئیں، ایک جدید ترین کتاب Normal Donia and the West کے مصنف Normal Donia نے مستشرقین کی تصانیف پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ Latin Europe نے اسلام کے خلاف بہت سے غلط نظریات پھیلانے کیے، لیکن اس کی عصبیت اس کو ملی بددیانتی تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ ہیں وہ پانچ دور جن میں مستشرقین کی فکر، ان کے مقصد و منہاج، محرکات و محسوسات کی پرورش ہوئی، اور جن کے زیر اثر ان کی علمی کاوشیں وقت اور حالات کا ساتھ دیتی رہیں۔

مقاصد (۱) افراد کی زندگی میں جو حیثیت حافظہ کی ہے، قوموں کی زندگی میں وہی اہمیت ان کی تاریخ کا ہے، مستشرقین کے پیش نظر سب سے زیادہ اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا تعلق ان کی حیات اجتماعی کے دینی اتمدنی اور فکری سرچشموں سے منقطع کر دیا جائے تاکہ جب وہ کسی انسانی کمال یا کارنامے کا تصور کریں تو ان کا ذہن مغرب کے سو کسی دوسری طرف منتقل ہی نہ ہو سکے، بقول مولانا شبلی، ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا ہے، بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر یورپ کے مردوں نے فتح پالی ہے، اس مقصد کے پیش نظر مسلمانوں کو علمی اعتبار سے ایسے احساس کتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ان کی فکر کے سوتے خشک ہو جائیں، ان کی خودی ختم ہو تو ان کی گردنوں میں برگسان اور تہگیل سے عقیدت کی زمار ڈالی جائے۔

(۲) ایک ایسے دور میں جب کہ اسلامی ممالک میں معرکہ سائنس و مذہب برپا تھا اور سائنس کی ایجادات نے ایک ذہنی غلطی پیدا کر دی تھی مستشرقین کی جہد و سعی کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ مسلمان

سائنس کی برتری تسلیم کر کے اپنے مذہب سے بیزار ہو جائیں، ان کو اپنا قانون اپنی شریعت، اپنا طرز زندگی سب فرسودہ اور بیکار نظر آنے لگے، مسلم پرنسپل لایس تبدیلی اور اصلاح کا آوازہ سب سے پہلے مستشرقین ہی نے بلند کیا تھا، یورپ میں سائنس اور مذہب کا معرکہ جلد ہی شروع ہوا، اور جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مستشرقین نے مشرق میں اس جنگ کو طول دے دیا تاکہ مسلمانوں کو قدم قدم پر اپنے مذہب کے ناقص ہونے کا احساس ہو اور وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ اسلام اس معرکہ میں ناکام ہو چکا ہے۔

(۳) مسلمانوں کے ذہن کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جو تو اسے ذہنی کو مضحکہ خیز کرنے میں کارگر ثابت ہوں، اقبال کی نظم میں اطمینان کا جو شیر مسلمانوں کو ان گتھیوں کے سلجھانے کی تلقین کرتا ہے:

ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے
ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات
ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم
امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کر دار سے
تاسا طرز زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں
اس کے پہلو میں مستشرق ہی کا دل دھڑکتا نظر آتا ہے۔

(۴) اسلامی تاریخ کے ایسے گوشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زیر بحث لایا جائے جو مسلمانوں میں اتحاد ملی کے جذبات کو نشوونما پانے سے روک دیں، اس مقصد کے پیش نظر مستشرقین نے کتنی ہی عداوتوں کو جودت کے ساتھ بے جان ہو چکی تھیں نئی زندگی بخش دی۔

طریقہ کار | سب سے زیادہ موثر جو ان مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا وہ اسلام کے علمی ذخیروں پر قبضہ تھا، یورپ کے علمی اداروں، قومی میوزیم اور کتب خانوں میں تاریخ اسلام کے سارے مآخذ جمع کر دیے گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان اپنی تاریخ کے مآخذ کے لیے

مستشرقین کے مکمل طور پر دست نگر ہو گئے۔

(۲) ایک پُر فریب معروضی نقطہ نگاہ نے ان علمی کاوشوں کی حقیقی نوعیت کو نظروں سے پرشیدہ کر دیا، مثلاً جو جی زیدان نے چار جلدوں میں تمدن عرب کی تاریخ لکھی جس میں بظاہر مسلمانوں کی مدح سرائی کی، لیکن در پردہ مسلمانوں پر سخت اور متعصبانہ حملے کیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی نظر اس کی فریب کاریوں پر نہیں پڑی اور کتاب گھر گھر پھیل گئی۔

(۳) مستشرقین نے بعض نظریات کو جو بنیادی طور پر غلط اور گمراہ کن تھے اس خود اعتمادی اور بے ادبائی کے ساتھ پھیلایا کہ خود مسلمانوں کو ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔

بین چنداں گنہ از بدگمانی می کند نسبت
کہ من ہم در گمان افتاده پندارم گنہگارم

(۴) مستشرقین کا ایک مخصوص طرز استدلال جس کے اثرات تو سب مسلمان عالم محسوس کرتے تھے، لیکن اس کی نفسیاتی مصلحتوں کا احساس بہت کم لوگوں کو تھا، یہ تھا کہ وہ دروغ بیانی اور افتراؤں کے دفتر جب کھولے جائیں تو موقع موقع ایسے جملے ضرور کہے جائیں جن سے مسلمان پر خنے والوں کو طیش آجائے اور وہ سکون کے ساتھ ان کے پیدا کیے ہوئے مفسدوں کا جواب نہ دے سکیں سب سے پہلے مولانا شبلی نے اس طرز استدلال کے نفسیاتی پہلو کو طشت اندام کیا اور لکھا: خود

مجھ پر بھی یہی اثر پڑا ہے، لیکن میں ان جریفوں کو یہ موقع نہ دوں گا کہ وہ میرے طیش و غضب سے فائدہ اٹھائیں، سر سید نے جب میور کی کتاب کو دیکھا تھا تو بقول خود ان کا دل جل کر کباب ہو گیا لیکن سر سید یا مولانا شبلی کی طرح جذبات پر قابو پا کر مدلل اور سنجیدہ گفتگو کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہ تھا، چنانچہ بعض لوگوں نے طیش میں آ کر مستشرقین کو صرف برا بھلا کہا اور اصل مفسدہ اپنی جگہ پر ستر باقی رہا، بعض نے ان کے بیانات کو ناقابل اعتبار قرار دے کر خاموشی اختیار کر لی، جن

لے مقالات شبلی ج ۴ ص ۱۳۳ لے مضامین عالمگیر ص ۵۰

لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ان کو غدا، خواہ حیات (Apologues) کہہ خود ان کی نظریات کی گرا گیا
مستشرقین کے طریقہ کار کے یہ نہایت موثر رہے تھے جو موق اور مصلحت سے استعمال کیے جاتے تھے۔

(۵) مستشرقین کا سب سے زیادہ اہم کارنامہ جس کے ذریعہ اگر ایک طرف اسلامی علوم کے متعلق
معاصرین کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوا تو دوسری طرف مسلمانوں کی علمی اور تحقیقی کاوشوں کا
دروازہ نہ صرف بند ہو گیا ہے، بلکہ صدہا ایسی غلط فہمیاں عام ہو گئیں جن کا دور کرنا آسان کام نہیں رہا
Encyclopaedia of Islam 'Dictionary of Islam' or
Bibliothèque Orientale Muslim theories of finance
جیسی کتابوں کی اشاعت ہے، ان کتابوں کی ترتیب اور تیاری میں جو علمی کاوشیں کی گئی ہیں وہ
اپنی جگہ مسلم ہیں، اور کوئی دیانت دار مصنف ان کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کر سکے گا، لیکن ان میں
جن نظریات اور افکار کو بین الاقوامی علمیت کا ٹھپالگا کر رواج دے دیا گیا ہے، ان کی تردید و اصلاح
کے لیے بڑا علمی بحر اور اس سے زیادہ محنت و جانفشانی درکار ہے، نتیجہ ظاہر ہے، اسلام کے فقہی
تمدنی سیاسی تمام مسائل پر ان تصانیف کو حرف آخر کا درجہ دے دیا گیا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی
نے اس صورت حال کے خلاف آواز اٹھائی اور انڈین ہسٹری کانگریس کے اجلاس منعقدہ مدراس
(۱۹۲۳ء) میں کہا: "یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ بعض تاریخی تحقیقات میں اسلامی
شریعت کی وضاحت انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی مدد سے کی جاتی ہے، اسلامی فقہ کے نئے میلڈ
کی کتاب کے ذریعہ بتائے جاتے ہیں، اسلامی مسائل کا حل ریورنڈ میوز کی ڈکشنری آف اسلام سے
پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی حکومت، بادشاہی اور مالیات کے نظریے آرٹھ، انٹرنیٹ کی عینک سے
دیکھے جاتے ہیں، ہم تحقیق کے نام سے اپنے پیشروؤں کی غلطی کی غلط پیروی میں مصروف ہیں۔"

(۶) مشرقی علوم یا خصوصاً اسلام کے مطالعہ کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو شعبے قائم کیے گئے
وہاں مسلمان طلبہ کثیر تعداد میں استفادہ کے لیے جت ہوئے، یہ طلبہ بعد کو اپنے ملکوں کے اداروں کے
ممبر بنے، مستشرقین کی قبولیت بڑھانے میں ان طلبہ کا خاص حصہ تھا، ان پر مغربی استادوں کی
تعلیم کا ایسا جادو تھا کہ "آنچہ استاد ازل گفت ہاں می گویم" کی کیفیت ان پر طاری رہی تھی اور جن
خیالات کی اشاعت خود مستشرقین کے لیے شاید ممکن نہ ہوتی، وہ ان طلبہ کے ذریعہ بہت آسان
بلکہ موثر ہو گئی، اگر انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل کے اسلامی ملکوں کے علمی اداروں اور ان
مستشرقین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ ان شاگردوں کے ذریعہ مستشرقین کس طرح
اسلامی دنیا کے پورے علمی افق پر چھا گئے تھے۔

(۷) ان شاگردوں کی فکر کو مسلسل اپنے نظریات اور تحقیقات کے حصار میں رکھنے کا کام
ان استادوں نے انجمنوں، کانفرنسوں اور رسالوں سے لیا، مسئلہ میں سب سے پہلی ایشیاٹک
سوسائٹی قائم ہوئی، سلسلہ میں سرولیم جوئس ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی، سلسلہ میں پیرس ایشیاٹک سوسائٹی وجود میں
آئی، سلسلہ میں ایل ایشیاٹک سوسائٹی اور سلسلہ میں امریکن ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، ان کی کوشش یہ تھی
کہ مسلمانوں کی فکر میں کوئی خلا رہا یا نہ رہے دیا جائے جس کو وہ اپنے ہی تحقیقی کام سے پُر کر لیں۔

پھر بعض کانفرنسیں ترتیب دی گئیں جن کے مقاصد بظاہر علمی تھے، لیکن جن کے ذریعہ مختلف
ملکوں کی وزارت خارجہ کی پالیسیاں بروئے کار لائی جاتی تھیں، بے شمار جریدوں کی اشاعت
نے مستشرقین کا علمی رابطہ پوری علمی دنیا سے قائم رکھا، نا انصافی ہو گی اگر اس سلسلہ میں مستشرقین
کی کوششوں کو خراج تحسین ادا نہ کیا جائے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ ان تمام کوششوں کی باگ
ڈور دفاتر خارجہ کے ہاتھ میں تھی، اور ان سے بہت سے دوسرے مقاصد بھی حاصل کیے جاتے تھے،
مولانا شبلی نے مارکویتھ کے ذکر میں بڑی صحیح بات لکھی ہے کہ "تعصب کی ایک چمکاری سیکڑوں

خرمن سلوات کو جلاتے کے لیے کافی ہے۔

مستشرقین اپنے علم کے سہارے اسلامی تہذیب کی روح تک پہنچنے میں توشا و نادر ہی کامیاب ہوئے لیکن ان کی متعصبانہ تیز نگاہی نے اس کی روح کو بروج کرنے کا سامان ضرور ہیا کر دیا۔

ہندوستان میں رد عمل | ہندوستان میں مستشرقین کے طریقہ کار اور انداز فکر کے خلاف علی گڑھ، دیوبند، ندوۃ العلماء و قیوموں نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں آواز اٹھائی عجیب اتفاق تھا کہ سب سے پہلا گھر اُداس شخص سے ہوا جو ہندوستان میں مغربی علوم کا سب سے بڑا داعی تھا، جب ولیم میر کی کتاب سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شایع ہوئی تو اس کی مفسدہ پردازی اور دروغ گوئی پر سرسید تڑپ اٹھے، ان کا رد عمل ہندوستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے انھوں نے لندن میں خطبات احمدیہ تیار کیے اور یورپ کے ایک ایک اعتراض کا نہایت دندان شکن جواب دیا، سرسید کا آخری مضمون جو انھوں نے وفات سے چند دن قبل لکھا تھا ازواج مطہرات سے متعلق تھا جس میں مستشرقین کے مفسدہ ان خیالات کی قلعی کھولی گئی ہے، مولانا عبدالحکیم شرر کا بیان ہے کہ سرسید کے پاس ایسے مسلمان طلبہ کے خطوط تھے جنھوں نے لکھا تھا کہ اگر یہ خطبات ان کو نہ ملے تو وہ مذہب اسلام چھوڑ بیٹھتے، سرسید ان خطوط کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے تھے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سرسید یورپ کی تقلید میں مشغول تھے، لیکن انھوں نے مستشرقین کے خلاف آواز اٹھانے میں بے پناہ عزم، غیر معمولی جرأت اور ہیرت انگیز مٹی بھر کا ثبوت دیا، اور خود مستشرقین کے وضع کیے ہوئے ہتھیار ان کے خلاف

لے سیرۃ النبی ج ۱، ص ۵۰، لے محمد بن ابی بکر و قسطل کا کج میگزین اور الشیخوٹ گزٹ، اپریل ۱۸۸۵ء

سے سرسید کی دینی برکتیں، ص ۹

استعمال کیے۔

ہندوستان میں مستشرقین کے پیدا کیے ہوئے اثرات کے خلاف جن علماء نے پیہم جدوجہد کی ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا شبلی، مولانا سید محمد علی منوگیری، ڈاکٹر محمد اقبال اور سید امیر غلی کے نام تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے، ہندوستان میں مشرقی اور مشرق کی سازش نے نازک صورت حال پیدا کر دی تھی، یورپ نے خود لکھا ہے کہ اس نے اپنی کتا پادری فطر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لکھی تھی، مولانا کیرانوی اور مولانا منوگیری نے مشنریوں اور مستشرقین کے اس اتحاد عمل کا مقابلہ کیا اور بڑی ہمت اور استقلال سے بہت سے فتوؤں کا سد باب کیا، مولانا کیرانوی کی کتابیں از آلہ الادلہ، از آلہ الشکوہ، احسن الحدیث، اظہار حق، فرامیسی، انگریزی، جرم، اور ترکی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، مولانا منوگیری کی کتابوں پیغام محمدی، ساحل البرہان، برہان قاطعہ وغیرہ نے مشنریوں اور مستشرقین کی سازش کو ناکام بنایا۔

مولانا شبلی مدت العمر مستشرقین کی پیدا کی ہوئی گمراہیوں سے برسر پیکار رہے، قرآن کے عظیم ہونے کا دعویٰ جب لندن ٹائمس میں کیا گیا تو مولانا شبلی نے اس پر پُر زور تنقید کرتے ہوئے کہا: ہم بتا دیں گے کہ قرآن مجید ہزاروں دلائل سے بھی انجیل نہیں بن سکتا، اس ایک جلد میں اس ذہنی کاوش کا پورا پس منظر سمٹ آیا ہے، جو مستشرقین کی ان کوششوں کا محرک تھا، پادری بروچلی نے تعدد ازواج پر اعتراضات کیے تو مولانا شبلی کا قلم حرکت میں آیا، ہر جہت پر ان کی کتاب تمدن اسلام کی پر وہ دریا کا کام بھی مولانا شبلی ہی نے انجام دیا۔ آرمینیا کے جھگڑوں میں مستشرقین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں عیسائی رعایا کے ساتھ ماضی میں شدید مظالم ہو چکے ہیں اور اسلام میں یہ ظلم جائز، بلکہ ضروری قرار دیا گیا ہے، مولانا شبلی نے حقوق الذمیین اور التجزئہ لکھ کر ان الزام تراشیوں کو بے اثر

لے مقالات شبلی ج ۱، ص ۷۲-۷۶ لے ایضاً ج ۲، ص ۱۳۳۔

کر دیا، جب سیرۃ النبی پر قلم اٹھایا تو سب سے پہلے مستشرقین کے پیدا کیے ہوئے اثرات کا جائزہ لیا، اسی مقصد کے پیش نظر مولانا سید سلیمان ندوی نے ۱۹۱۱ء میں الہندہ میں ایک طویل سلسلہ مضامین شائع کیا، جن میں مستشرقین کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ڈاکٹر محمد اقبال نے انگریز، فرانسیسی اور جرمن مستشرقین کے افکار اور انداز تحقیق کا گہرا مطالعہ کیا، انھوں نے مسلم نوجوان سے جس کی آنکھیں مغرب اور مستشرق دونوں سے خیرہ ہو رہی تھیں، خاموشی سے کہا۔

معلوم ہیں مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے اور پھر اس کی خودی اور خود اعتمادی کے گرے ہوئے پیارے اور ٹوٹے ہوئے حصار کی تعمیر میں لگ گئے، اقبال نے مستشرقین کی علمی برتری کا ظلم توڑا، ان کے پُر فریب معروضی نقطہ نگاہ کو بے نقاب کیا، مسلمانوں کو خود اعتمادی کا بھولا ہوا سبق پڑھایا اور بتایا کہ جدید سائنس مغربی الاصل نہیں ہے، اس کی ابتداء مسلمانوں سے ہوئی ہے، یورپ نے اس کو روح انسانی کے کچلنے کے لیے استعمال کیا، مسلمان کو مغربی علوم کے سلسلہ میں "بولبب راجیدر کرار کن" پر عمل کرنا چاہیے، اقبال نے مسلمانوں کی نئی نسل کو اس ذہنی غلامی اور احساس کمتری سے نجات دلانی جو مستشرقین کی پیدا کی ہوئی تھی اور جس نے مسلمانوں کی فکر کے سوتے خشک کر دیے تھے، انھوں نے اپنے خطبات میں جس طرح مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تشکیل جدید کا سوال اٹھایا ہے اور جس طرح علوم مغربی اور مستشرقین کے احساس برتری کو بے جان کر دیا ہے، وہ تاریخ اسلام میں یادگار رہے گا۔

کام کا اعتراف | مستشرقین کی سرگرمیوں کی یہ روکڑا بیان کرنے کے بعد ضروری ہے کہ "ہنرش نیرنگو" کے تحت ان کی خدمات کا اعتراف بھی کھلے دل سے کیا جائے، علوم اسلامی پر کام کرنے میں انھوں نے

جس بے پناہ لگن، غیر معمولی انہماک اور مسلسل جدوجہد کا ثبوت دیا اور اپنی پوری پوری زندگی مختلف اسلامی علوم اور فنون کے مطالعہ اور تحقیق میں بسر کر دیں اس کو نظر انداز کرنا حق اور دیانت کے خلاف ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد نے مستشرقین کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا: "تاریخ و ادب کی وہ بے بہا کتابیں جن کے الگ کر دینے کے بعد عربی اور مسلمانوں کا کچھ بول خالی ہو جاتا ہے، صرف یورپ کی سرپرستی سے آج دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ مولانا شبلی نے طبقات ابن سعد، مناقب عمر بن عبدالعزیز، تجارب الامم وغیرہ کی اشاعت پر مستشرقین کو بار بار کباد دی تھی، اور ان کا مصمم طلبہ شکر یہ ادا کیا تھا، تاریخ، جغرافیہ، لغت، طب، فلسفہ، ادب پر قدیم مسلمان علماء نے جو بیش بہا علمی کام کیے تھے ان کو مستشرقین کے ذوق نے تباہی سے بچایا اور علمی حلقوں تک پہنچایا۔

نکلسن کے متعلق اربیری (۱۸۵۷ء) نے ایک بار بتایا تھا کہ شہنشاہی کا رات دن مطالعہ کرتے کرتے اس کی بیانی جاتی رہی تھی، مارکولیتھ کے متعلق مولانا شبلی نے سیرۃ النبی میں لکھا ہے: "اس نے، سند امام غزالی کی چھ ضخیم جلدوں کا ایک ایک جوف پڑھا ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔" گوٹھ زیمر (Guthrie) اور وین سنگ (Wensink) نے احادیث کی ترتیب کی طرف توجہ کی تو حدیث کے سارے ذخیروں کو کھنگال ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ نکلسن، میسی نیون اور بریٹ گب وغیرہ کی پُر خلوص علمی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، مستشرقین کی اس لگن اور انہماک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ اور تمدن کے سارے مآخذ ان کے قابو میں آ گئے، Dr. K. Niebuhr کا واقعہ اس سلسلہ میں بڑا سبق آموز ہے، اس نے عرب ممالک میں کچھ قدیم کتبائے دریافت کیے تو وہاں کا کوئی عالم ان کو نہ سمجھ سکا، جب ان کتبائے کی نقلیں جرمنی میں Reiske کو

بھی گئیں تو بڑی ڈاک جواب مل گیا، علمی اعتبار سے قطع نظر اگر محض جذبہ اور ادراک کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اندازہ ہو گا کہ مسلسل اسلام کے مطالعہ نے ان کی زندگی کو کس حد تک متاثر کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف پڑھتا تو اس کے چہرے پر عجیب غریب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، گوئے (Goswami) قرآن پاک کے متعلق کہا کرتا تھا: "جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تو میری روح میرے جسم میں کانپنے لگتی ہے" امری شمل کی تصویف اسلام میں غیر معمولی دلچسپی جذبات و احساسات کی گہرائی کی غماز ہے، ایک بار شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریر دیکھ کر ان کے چہرے کی جو رنگت ہوئی اور جس طرح برکت کے خیال سے انھوں نے تحریر پر انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں اس سے ان کی قلبی کیفیات کا اندازہ ہوتا تھا، بعض اوقات جب مستشرقین کی تنقید میں حد سے زیادہ گرجوشی دکھائی جاتی ہے تو بے اختیار خسرو کا یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے، جو انھوں نے اپنے زمانہ کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔

اے کہ طعنہ زبنت بہ ہند و بری ہم آموز از دے پرستش گری

راہِ عمل | یہ ساری گفتگو بے معنی رہے گی اگر اس سوال پر غور نہ کیا جائے کہ آئندہ کے لیے راہِ عمل کیا ہونی چاہیے؟ محض مستشرقین کی تنقید کو مقصد بنا لینا، یا ان کی علمی بددیانتیوں پر فخر کرتے رہنا تو اے ذہنی کے اضمحلال کی نشانی ہے۔

(۱) سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ علوم اسلامی پر تحقیق کے نہایت اعلیٰ مرکز قائم کیے جائیں، اور دنیا کے ہر گوشے سے جدید سائنسی سہولتوں کو کام میں لا کر اسلامی علوم و فنون کے تمام مآخذ ان مرکزوں میں جمع کر دیے جائیں، اس منصوبہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک پہلے خود اپنے علمی سرمایہ کا جائزہ لے اور جس طرح مولانا سید عبدالحی مرحوم نے الثقافت الاسلامیہ فی الہند میں ہندوستان کے علمی سرمایہ کا جائزہ لیا ہے، اسی طرح کے کام ہر ملک میں شروع کیے جائیں، بروکھان

اور اسٹوری کی کوششیں چراغِ راہ کا کام دے سکتی ہیں، لیکن منزل نہیں بن سکتیں، مآخذ کے سلسلے میں یورپ کی تھانگی ختم ہونے کے بعد خود اعتمادی کا جو دور شروع ہو گا وہ علمی جدوجہد میں نئی توانائی پیدا کر دے گا۔

(۲) گو یورپ نے اب تک حدیث، فقہ، تاریخ، ادب، جغرافیہ وغیرہ کے لاتعداد مآخذ شائع کیے ہیں، لیکن ابھی عربی، فارسی، ترکی زبانوں میں اسلامی تاریخ کے ایسے منابع موجود ہیں جن کی اشاعت سے تحقیق کی گزرگا، روشن ہو سکتی ہیں، اس کام کو بلا تاخیر شروع کر دینا چاہیے۔

(۳) اسلامی تاریخ، مذہب اور تمدن کے متعلق ایسی Encyclopaedias تیار کی جانی چاہئیں جن کی معلومات معتبر اور نقطہ نگاہ معروضی ہو اور جن سے ان تمام غلط نظریات کی اصلاح ہو سکے جو مختلف طریقوں سے پھیلانے لگے ہیں،

جب Encyclopaedia of Islam کے دوسرے ایڈیشن کا کام شروع ہوا تھا تو کچھ مسلمان فاضلوں نے اس کو یہودی مستشرقین کی منظم سازش سے تعبیر کیا تھا، لیکن یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اور مسلمان اپنی کوئی ایسی اسکیم اب تک بے کار نہ لائے اس سے بھی بڑھ کر اس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان مالک اسی انسائیکلو پیڈیا کو اپنی اپنی زبانوں میں منتقل کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انھوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے، حال ہی میں Prof. Muneer Elia de کی نگرانی میں ایک بڑا منصوبہ چودہ جلدوں میں Encyclopaedia of Religion تیار کرنے کا بنایا گیا ہے، کیا مسلمانوں کیلئے اس طرح کے منصوبے تیار کرنے اور بروئے کار لانے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ ڈاکٹر ذکی ولیدی طونغان نے مستشرقین کے غلط افکار و نظریات کی اصلاح کے لیے ترکوں کی تاریخ اور تمدن پر ایک بیسٹ کام کا خاکہ تیار کیا تھا، لیکن ڈاکٹر طونغان کی وفات کے بعد معلوم نہیں اس منصوبے کا کیا حشر ہوا، ایران نے Encyclopaedia Persica کا منصوبہ تیار کیا ہے اور ہر جہہ کہ احسان یار شاطر کی نگرانی میں

یہ کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقی باگ ڈور امریکی مشرقیین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس جہالت کا مقصد غلط نہ سمجھا جائے تو ان Encyclopaedias سے اپنے ذاتی تعلق اور معلومات کی بنا پر عرض کروں کہ جو عزم، لگن، جذبہ اور عالمانہ تیز نگاہی ان مشرقیین میں نظر آتی ہے اس کا عشر عشر بھی مسلمان فاضلوں میں نظر نہیں آتا۔

آج سائنس کے انقلابی انکشافات اور ترقیوں نے زمان و مکان کی پہنائیاں ختم کر دی ہیں اور فکر و نظر کے نئے سانچے وجود میں آ رہے ہیں، بعض کام جدید سائنسی نظریات اور تجربات سے باخبر ہوئے بغیر انجام نہیں دیے جاسکتے، اقبال نے صحیح کہا تھا: "اسلامی ثقافت کے مورخ کی شکل زیادہ تر اس سبب سے ہے کہ عربی کے ایسے علماء تقریباً مفقود ہیں جو سائنس کے مخصوص شعبہ جات کے تربیت یافتہ ہوں" اس لیے ضروری ہے کہ قدیم اور جدید علوم کے باہرین ایک جگہ جمع ہوں اور اس کمی کو پورا کریں، ہر عہد ایک نئے علم کلام کا مطالبہ کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کہ ان **وَسُحُّوْكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ** پڑھا اور اس نے تمھارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا کی منشاء اپنی کو پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، نیا علم کلام سائنس کو نظر انداز نہیں کرے گا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان فکریں اور علماء نے جن میں سرسید کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، مذہب کو سائنس کے نظریات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ایک دور آیا جب مولانا ابوالکلام آزاد نے اعلان کیا کہ سائنس اور مذہب کی راہیں مختلف ہیں اور مذہب کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا غیر ضروری ہے، لیکن آج وہ زمانہ آیا ہے کہ سائنس خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں مذہب کے بنیادی نظریات کی تائید کرتا ہوں، وقت اور حالات کا یہ انقلاب عظیم الشان ہے، ضرورت ہے کہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے، اگر اس بنیادی ضرورت سے بے اعتنائی برتی گئی تو

لے روز گزرتی

ہماری کوششوں کا حال یہ ہو گا کہ خوب است و خوش است و بوندارد۔

بعض دینی علوم کا نئے انداز سے مطالعہ ضروری ہو گیا ہے، قرآن کے Semantics مطالعہ کو مدد ملے گی کہ ہاتھ سے لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور حدیث کے مطالعہ میں **Golden Age** اور **Dark Age** کے خطوط تحقیق و ترتیب کی نئی ماہیں تلاش کرنی چاہئیں علمائے اسلام نے علوم قرآن اور علم حدیث سے متعلق جو کام کیے ہیں وہ بلاشبہ متمم باشند ہیں لیکن ضرورت ہے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے وقت کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ فقہ اسلامی کی کتابوں کی ترتیب موجودہ دور کی ضروریات اور مزاج کے مطابق ہو تاکہ اسلامی نظام حیات کے افادہ پسند سامنے آسکیں آج جب کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام سے بحیثیت دین غیر معمولی دلچسپی کا اظہار عوام میں ہو رہا ہے اس کام کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے اس طرح نہ صرف میکڈانلڈ، شاخت، اینڈرسن وغیرہ کے نظریات کی اصلاح ممکن ہو جائے گی بلکہ اسلام کے نظام حیات اور اسرار دین کے متعلق سوچنے کے نئے پہلو بھی آشکارا ہو جائیں گے، ڈاکٹر اقبال کی قدیم نگاہ نے اس کام کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ آج سے پچیس سال قبل لگالیا تھا اور وہ خود مولانا آزاد صاحب کشمیری کی مدد سے فقہ اسلامی کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا چاہتے تھے، اس کام کو اب اونیورسٹی ملوٹی نہیں کیا جاسکتا۔

اس ساری جدوجہد میں آپ وزنگ اسی وقت پیدا ہو گا جب علیٰ جذبہ سے سرشار مسلمان علماء اور فضلاء علم کو اپنی کھوپڑی میں میراث سمجھ کر اس کام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے خون جگر سے اس کے خلع میں رنگ بھر دیں، فاضل محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے صحیح لکھا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان علماء ایسی تصانیف تیار کریں جن اپنی تحقیقات کا اصلیت (originality) مطالعہ کی دست نظر کی گہرائی، اخذ کے استناد و صحت اور حکم استدلال میں مشرقیین کی کتابوں سے کہیں فائق اور متاثر ہوں!

وزنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھا! یہ مقام انتہائے راہ نہیں

ان کو پندہ سے رخصت کرتے وقت بذریعہ کشف دکھایا تھا اور جو آج کل درگاہ کچھوچھو شریف کے نام سے موسوم ہے۔

کچھوچھو شریف (پہلے جو پور میں تھا اور اب ضلع فیض آباد میں ہے) اگر اپنی خانقاہ قائم کی اور پھر یہاں سے دوسرے بیرون ہند کا سفر کیا، جس کا مقصد اولیاء و مشائخ کے مزارات مقدسہ پر حاضریٰ حرمین شریفین کی زیارت، معاصر علماء و صوفیہ سے ملاقات و استفادہ، اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور راہ راست سے ہٹے ہوئے مسلمانوں کی رشد و ہدایت تھا، جن معاصر علماء و فضلاء اور صوفیہ و مشائخ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان میں بعض سے انھوں نے خود استفادہ کیا، اور بعض لوگوں نے ان سے بھی سلوک میں رہنمائی حاصل کی، وہ جس شان و شوکت سے سفر کرتے تھے وہ بعض لوگوں کو اگرچہ پسند نہ تھی، لے حضرت سید اشرفؒ کا مزار مبارک جس موضع میں ہے، اس کا نام آج کل رسول پور ہے۔ درگاہ شریف کا علاقہ غالباً اس وقت بے نام اور محض جوگیوں کا مسکن تھا، اور یہاں گڑھت لوگوں کی آبادی نہ تھی، جہاں آج مزار شریف ہے وہاں اس وقت ایک ٹیلہ تھا اور ٹیلے سے متصل ایک تالاب بھی تھا، لطائف میں اس تالاب کے قول کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔

لطائف میں مذکور ہے کہ حضرت سید اشرفؒ نے جب دوسری مرتبہ جو پور کا سفر کیا تو کچھوچھو شریف لگے اور اس وقت اس علاقہ کا بادشاہ ابراہیم شاہ شرفی تھا، ۳۲۰ھ یا ۳۳۰ھ کے بعد کا یہ واقعہ ہے لیکن لطائف کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے حضرت سید اشرفؒ کے کچھوچھو شریف لے جانے کے واقعہ کے بیان کی ترتیب مشتبہ معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مرشد کے حکم سے پندہ سے رخصت ہو کر وہ اسی جگہ کو اپنا صدر مقام بنانے کے لیے چلے گئے اسی بنا پر قیاس چاہتا ہے کہ وہ جو پور کے دوسرے سفر میں نہیں بلکہ پہلے ہی سفر میں کچھوچھو چلے گئے، شیخ گنج نبات نے جن الفاظ میں جائے مقبرہ کی نشاندہی فرمائی تھی وہ ہیں:

”میان آں تال کہ دالہ وار برآمد است نقطہ تل دیدہ می شود منزل خاک تو آنجا باشد“ (لطائف ج ۲ ص ۱۰۸)

مگر جہاں وہ پہنچ جاتے لوگ جوق در جوق قدم بوسی کو آتے اور دولت ایمان سے مالا مال ہو کر لوٹتے اور جب تک اس جگہ سے کوچ نہ کر جاتے، مریدوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم لگام نہ تھا۔

حضرت سید اشرفؒ کی شخصیت بادشاہی اور فقیری کا حسین ترین امتزاج تھی اور اسی وجہ سے وہ نقرار و مشائخ کے لیے بادشاہوں اور امراء سے سیل جول رکھنے کو مناسب سمجھتے تھے، ان کے خیال میں عوام میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے کہ نقرار کو اہل دول سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے، ان کے نزدیک اگر کوئی درویش کسی بادشاہ سے اس لیے نہیں ملتا کہ وہ زہد و تقویٰ کے معاملہ میں اس کو کمتر سمجھتا تو اس کا یہ خیال جہالت اور غرور پر مبنی ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنا بلیس کی سنت ہے، اور ایسا ہونے سے لوگ نیکی کی طرف مائل ہونے کے بجائے اور بھی بہک جاتے ہیں، اگر کوئی درویش کسی بادشاہ یا امیر کو خود سے بہتر تصور کر کے اس سے ملے تو یہ عمل اس کو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جب نہ نیکیوں کا روں کی نیکیاں گنہگاروں کے فز و اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور نہ بدکاروں کے گناہ نیکیوں کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں تو بادشاہوں اور امراء کے مراتب دینی کا تزلزل اور عبادت میں ان کی کوتاہی کسی صوفی کمال کے مشرب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ چنانچہ حضرت سید اشرفؒ نے اپنی اس رائے کی حمایت میں جو دلیلیں پیش کی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) صوفیوں کا بادشاہوں سے پرہیز کرنا انھیں اپنے سے کمتر سمجھنا ہے اس میں خود ستائی کی بو آتی ہے اور یہ نفس امارہ کے غلبہ کی دلیل ہے۔

(۲) بادشاہ عادل ہو گا یا ظالم، اگر وہ عادل ہے تو اس سے ملنا عین سعادت ہے، کیونکہ عادل بادشاہ کے بارے میں حسب ذیل احادیث قدسی وارد ہیں۔

(الف) عادل بادشاہ سے ملاقات کے وقت بادشاہ اور اس سے ملنے والے پر خدا اپنی

لے لطائف ج ۲، ص ۱۰۸، لے ایضاً، لے ایضاً۔

موتوں کی بارش کرتا ہے۔

(ب) تیارست کے دن عادل بادشاہوں کو اللہ کی بہترین مخلوق میں جگہ دی جائے گی۔

(ج) ایک ساعت کا عدل شریک کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت سید اشرفؒ نے اپنی رائے کو مزید یاوزن بنانے کے لیے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کا قول بھی نقل کیا ہے کہ عادل بادشاہ کا وجود ابر باداں سے بہتر ہے۔

اگر بادشاہ عادل اور دیندار ہے تو اس کے واسطے دعا گو ہونا اور اس کی مدح کرنا عام خلائق پر لازم ہے اور اگر وہ ظالم اور فاسق و فاجر ہے تو اس کو امور خیر و نیہ اری، زہد و تقویٰ اور عدل و انصاف کی تلقین کرنے کے لیے علماء و مشایخ کا اس سے منازعہ ہے، مگر نصیحت کرتے وقت بادشاہوں اور امراء کے مراتب کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اگر با حسن وجہ اصلاح نہ کی گئی تو ان کی طبیعت کو گرائی محسوس ہوگی اور اس کا اثر اٹا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے فرعونؑ مصر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے واسطے بھیجا تو ان کو یہ حکم دیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر دے۔

حضرت سید اشرفؒ کے اسی نظریہ تصوف کا یہ کرشمہ تھا کہ وہ عام صوفیہ کی طرح خانقاہ میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھے نہیں رہے بلکہ اسلام اور اس کے عقائد و نظریات کی تبلیغ کی غرض سے زندگی بھر سفر کرتے رہے، یوں تو بہت سے امراء و رؤساء ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور ان کی معیت اختیار کر کے راہ سلوک میں اعلیٰ مقام تک پہنچے، لیکن بادشاہ جون پور ابراہیم شاہ شرقی اور بادشاہ مالوہ

لے عند ملاقات الملوك تنزل الرحمة، لطائف ج ۲، ص ۱۰۸۔ لے ان افضل عباد اللہ

عند اللہ منزلة يوم القيامة امام عادل و رفیق کامل، لطائف ج ۲، ص ۱۰۹۔

لے عدل ساعة خیر من عبادۃ ستین سنة، لطائف ج ۲، ص ۱۰۹۔ لے سلطان عادل

خیر من مطر، لطائف ج ۲، ص ۱۰۹۔ لے لطائف ج ۲، ص ۱۰۹۔

ہوشنگ خاں غوریؒ کے نام لکھے گئے خطوط سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ہمہ گیر شخصیت نے ہندوستان کے ان دو نامور حکمرانوں کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ انتظام حکومت کے معاملات میں بھی ان سے مشورے کے خواہشمند ہوتے تھے۔

حضرت سید اشرفؒ نے اپنے ایک مکتوب میں ہوشنگ خاں کے اس خطا کے جواب میں جو اس نے اپنی رسم تاج پوشی کے موقع پر انھیں لکھا تھا اس کو طویل نصیحتیں کی ہیں اور عدل و انصاف کی اہمیت اور بادشاہ کے فرائض سے آگاہ کیا ہے، اس خط کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں انھوں نے سمنان کی بادشاہت کے زمانہ میں قائل کیے ہوئے اپنے تمام تجربات کا پختہ پیش کر دیا ہے، یہ تحریر ان کی حوصلہ اور فعال شخصیت کا ایک ایسا اہم ثبوت ہے جس کی روشنی میں یہ بات برہان کی جاسکتی ہے کہ تاریخ صوفیہ میں غالباً وہ واحد شخص ہیں جو علوم شریعت و طریقت میں غیر معمولی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ دوزار اور رعایا کے ساتھ بادشاہ کے تعلقات کی نوعیت، حکومت کے نظم و نسق اور ملکی و غیر ملکی سیاست پر ایک تجربہ کار سیاست داں اور انسانی نفسیات کے ایک عظیم ماہر کی حیثیت سے بڑی بینا نظر رکھتے تھے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سطور ذیل میں تذکرہ بالا مکتوب سے چند اقتباسات کا ترجمہ پیش کیا جائے تاکہ ان کا نظریہ سیاست واضح ہو سکے اور ان کی ہمہ جہت اور تہذیب و شخصیت اور بھی کھل کر سامنے آ سکے۔

حضرت سید اشرفؒ سب سے پہلے بادشاہت کے حصول پر اس نعمت کی شکر گزاری کی تلقین

لے ہوشنگ خاں (مترقی ۱۳۵۲ھ) کا اصل نام اپ خاں تھا، اس نے تخت نشینی کے بعد ہوشنگ خاں لقب اختیار کیا

اس کا دار الخلافہ باندو تھا، ملاحظہ ہو، مائدہ شادی آباد از غلام نیردانی (اردو ترجمہ از مرزا محمد بشیر) مطبوعہ نجف

ترقی اردو ہند، دہلی ۱۹۴۲ء ص ۹۔ لے ملاحظہ ہو مکتوب بیت و دوم، بیت و چہارم، بیت و ششم و بیت

پہل و ششم۔ مکتوبات اشرفی (مخطوط) مرتبہ سید عبدالرزاق نورعین، سبحان اللہ گلشن آزاد لاہوری سلمیٰ یونیورسٹی علی گڑھ

لے مکتوب بیت و ششم علی گڑھ

کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”اس تخت کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمت اور ثروت میں اور زیادتی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، سلطنت پانے کا شکر قیام عدل و انصاف ہے“

ہونا چاہیے، ملاحظہ ہو:

”ذریعہ جنگ قاتل اور روشن رائے ہو اور فوج اس کی خزاں بردار ہو اور اس کے حکم کے دائرے کے اندر نقطے کی طرح اپنی جگہ پر ہو۔“

وزیر جنگ کو جن برائیوں سے بچنا چاہیے ان کا اجمالی بیان اس طرح ہوا ہے:

”وہ امیر جو قوم کا پیشوا ہو اور لشکر کا سپہ سالار جس کا مطیع ہو، یعنی وزیر جنگ، اس کو چاہیے کہ نفسانی خواہشات سے خود کو دور رکھے اور حرام شرب سے بچے، کیونکہ شراب عقل کو زائل اور رائے روشن اور فکر صائب کو برباد کر دینے والی ہے، کاموں میں شراب سے سستی پیدا ہوتی ہے شرابی آج کے ہزاروں کام کل پر چھوڑ دیتا ہے۔“

”لے شکر انہ این نعمت بجائے باید آورد تا موجب از دیانیت شود و سبب میداد ثروت گردد، کاتال اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، شکرانہ دولت عدالت بود۔“

”در کارزار امیری باید صاحب رائے و در پیکار دزیری شاید نائب رائے، لشکر مبادان میدان ہمت و عسکر لشکران معرکہ جلالت تابع ادبائند از دارہ حکم چون نقطہ بیرون نہ روند۔“

”امیر کے پیشوائے قوم باشند و سر لشکر اسلام خلق مطیع دے باشند باید کہ ادراہ از لذائذ شہوات نفسانی بت دارد و بشریب منای اقدام نہ نماید چہ شراب منزل عقل است و رائے نائب فکر صائب و کالت و ہمال در انحال از تہیہ شراب و ہر کیفیت کہ مقتضی بایں معنی بود، از ہزار کار ان ارورز بغر و انگست۔“

رعایا پر ظلم کرنے سے جو خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا اجمالی بیان یہ ہے:

”رعایا ظلم سے متنفر اور شکستہ دل ہو جاتی ہے اور تعمیر و زراعت میں مشغول نہیں رہ پاتی، مال میں کمی ہونے لگتی ہے اور رعایا بد حال ہو جاتی ہے، ملک میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لشکری بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور حکم سے سرتابی کرتے ہیں۔“

ملکی نظم و سیاست اور سفارتی تعلقات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

”ذرائع اور ارکان دولت کو دوسری سلطنت کے امراء و سلاطین سے پہلے باریابی دینی چاہیے تاکہ وہ فوجیوں کی ضرورت اور مطالبات کو خلوت میں پیش کر سکیں اور انہیں ایسا جواب دینا چاہیے جس سے ان کو پورا اطمینان ہو، اس کے بعد دوسرے ملکوں کے امراء و سلاطین کو ملنے کا موقع دیا جائے اور ان کے مرتبہ کا خیال رکھا جائے اور ان کے رتبہ کے مطابق ان کے اعزاز میں کمی نہ کی جائے۔“

حضرت سید اشرفؒ کے عہد میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں کے بادشاہ مسلمان تھے اور رعایا کی اکثریت غیر مسلم تھی، یہ بات وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ مذہب کا جوش اور ہم مذہبوں کی حمایت کا جذبہ بعض اوقات ایک مذہب کے بادشاہ کو دوسرے مذہب کی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا پڑاؤ کرنے میں مانع ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ اسلامی اصول و عقائد کے زبردست مبلغ تھے، اس لیے انہوں نے رعایا پر ظلم متنفر گرد و شکستہ دل، تجارت و زراعت اشغال تو اند نمود، نقصان در اموال ظاہر گرد و در غا مستل گرد و خرابی در مملکت آید، لشکریان کلاہ کج کنند و بندگان بیرون آئند۔“

”ذرائع و ارکان دولت را پیش از امراء و سلاطین سلطنت دیگر بار و ہند کہ ایشان بعض عساکر منصورہ در بعض لشکر موفورہ در محل خلوت در میان ہند و جواب شافی گیرند، بعد از ان سلاطین و خوارین را بار و ہند و در غور حال شان اگر ام کنند و از اکرام مہر و ہر کے نقصان نہ کنند۔“

مسلمانوں اور غیر مسلم رعایا کے جھگڑوں کے فیصلے کے وقت بھی انصاف کو قائم رکھنے کی ہدایت ان پرورد
الفاظ میں کی ہے:

”سلاطین و امراء کے بعد عام لوگوں کو باریابی کی اجازت ہو، رعایا اور مسلمانوں کے جھگڑوں کا
فیصلہ انصاف اور شریعت کے مطابق ہو۔“

بادشاہ کو بڑی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اہم
ہوتی ہے، اس کا اندازہ حسب ذیل اقتباس سے ہوتا ہے:

”ہر شخص سے بے ضرورت کلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ سلاطین و امراء کی گفتگو انعام کی

خوشخبری ہے اور اکرام کی امید دلاتی ہے، ہر ایک کو خوشخبری دیکر امیدوار بنانا اور اس کو

نکڑنا ان بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے جو احسان کے زیور سے آراستہ اور ایمان کے نور سے

منور ہیں۔“

ادکان دولت کے تقرر اور عہدوں کی تقسیم میں ذاتی لیاقت اور انفرادی استطاعت کا خیال
رکھنا ضروری ہے، ملاحظہ ہو:

”وکالت ایسے شخص کے سپرد ہو جو تیز فہم اور حاضر جواب ہو، جہانداری اور شہریاری مناصب کی نہ ہو۔“

ایک کلام دوسرے کے سپرد نہ کیا جائے۔“

مندرجہ ذیل اقتباس میں حضرت سید اشرف جہانگیر سنائی نے حکومت و سیاست کا وہ اسلامی نظریہ

لے بعد از خواندن و امراء بارعام و مند تعلقا وی و عادی رعایا و مسلمانان بعرض رسانیدہ ہر یک را بقدر

عدالت و برہنج شریعت حکم آں بواجبی بجائے آرد۔“ لے و تکلم بے ضرورت بہر کے نکند چہ تکلم سلاطین روزگار و توئم

خدا مین نامہ از فیہ است از انعام و امید از اکرام، پس ہر کے را فیہ وادن را امید و اسحق و ہاں و نا ناکردن شمار لوک

شکلی پر احسان ہو، و نا ناکردن شمار لوک۔“

پیش کیا ہے، جس کی رو سے زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ صرف اور صرف خالق کائنات ہے، اور دنیاوی
بادشاہ دراصل روئے زمین پر اس کے ایک ایسے نائب کی حیثیت سے ہیں، جن کا فرض یہ ہے کہ وہ
ظالموں کی چیرہ دستیوں سے عوام اور کمزور بندگان خدا کی حفاظت کریں اور سلطنت کے مال و دولت
کو رعایا کی فلاح و بہبود میں لگا دیں، ملاحظہ ہو:

”بادشاہوں کا مال راہ خدا میں غنائوں پر صرف کر کے اور ان کی جان معرفت و حقایق سے

آگاہی کے لیے ہے، جتنا جلد بادشاہ اپنے جان و مال کو راہ حق میں لگا دیں اتنا ہی بہتر ہے، اور

عمر و مال کا جو حصہ راہ حق میں خرچ ہو وہی کارآمد ہے۔“

حضرت سید اشرفؒ جانتے تھے کہ سلطنت کے انتظامی امور میں وزیر جس کی شخصیت بادشاہ

کے بعد سب سے اہم ہوتی ہے، کلیدی رول ادا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کی ذرا سی غفلت سے

اکثر ذیروں نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے وہ وزیر کے لیے دیندار اور اوصاف حمیدہ سے

متصف ہونا ضروری سمجھتے تھے، تاکہ اگر کبھی وہ لشکر کے ساتھ سازش کر کے بادشاہ کو معزول کر دینا

اور خود تخت پر قابض ہو جانا چاہے تو دینداری اس کے ارادے کو رو بہ عمل لانے میں مانع ہو سکے۔

”وزیر کو سارے علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے ساتھ دیندار ہونا چاہیے، سلطنت کے

امور میں حشم و خزان بھی وزیر کے محتاج ہیں، اس لیے اگر وزیر سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال کرے

تو دینداری مانع ہوگی۔“

لے اموال ایشان برائے صرفت محتاجان بود و در راہ خدا تعالی و جان ایشان در پردہ انصاف و حقایق و حیران صواب و حق

باشد کہ ہر چہ زود و در راہ حق فنا کنند ہاں در کار آید۔“ لے وزیر سے کہ ہمہ سنون، آراستہ و پیراستہ بود

پہ شخصیں دیندار باید چہ وزیر در ہمہ امور سلطنت از حشم و خزان و ادکان دولت ہمہ بوسے محتاج اند، چوں خواہد کہ

بر سلطنت تسلط یابد مانع گردد۔“

بادشاہت دراصل مطلق العنانی اور آمرانہ طرز کی حکومت ہے، جس میں عوام کے احساسات و جذبات اور ان کی خواہشات و ضروریات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اس شخص کی طرز حکومت میں صرف ایک ہی شخص کی نیش ہوتی ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا حوت فرمان کا درجہ رکھتا ہے، کوئی شخص خواہ کیسا ہی عبقری ہو، مگر کبھی کبھی اس سے بھی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، تاریخ شاہد ہے کہ صرف اپنی ذاتی رائے پر اصرار کرنے اور دوسروں کے مشوروں کو حقیر سمجھ کر روک روکے کی وجہ سے بڑے بڑے فرماں رواؤں نے نہ صرف سلطنت و حکومت کھوئی بلکہ اپنی جانیں بھی گنوائیں، حضرت سید اشرفؒ نے اسی خطرے کے پیش نظر حسب ذیل اقتباس میں ہوشنگ خان کو دُعا اور ارکان دولت سے مشورے کی ہدایت کی تھی:

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت، رسالت، فکر و رائے کے باوجود ان کو امور میں مشورے کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ آپ کو بھی مشورے سے کام کرنا چاہیے۔“

بادشاہ کے لیے ارکان دولت سے مشورہ لینے اور ایک مجلس مشاورت کے قیام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لطایف میں ایک جگہ حضرت سید اشرفؒ فرماتے ہیں:

”سلطنت کے امور میں رائے دینے کے لیے ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے جو ملک کے اصحابِ رائے

اور سربراہانِ آئندہ لوگوں پر مشتمل ہو، مشورہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عقلاء کے مشورے سے خسیس

ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ عقول انسانی میں فرق ہونا ضروری ہے اور اختلاف رائے سے جو تدبیر

حاصل ہوتا ہے اس سے ان امور کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے، جہاں ملوکار کام نہیں دیتی، اگر رائے

کی احتیاج نہ ہو تب بھی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے سربراہانِ آئندہ لوگوں سے رائے

لے باوجود رائے نبوت آراء و فکر رسالت افزائے صلی اللہ علیہ وسلم امر شاور و رھمہ فی الامور شدہ

..... کار بر مشورت کنند۔“

لینا ضروری ہے۔“

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانیؒ کے مذکورہ بالا ارشادات سے ان کا جو نظریہ سیاست واضح ہوتا ہے وہ دنیا میں جمہوری طرز حکومت کی موجودہ شکل کے برعکس ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں جمہوریت کا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کو عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت کے ذریعے طے شدہ رائے کا پابند ہونا چاہیے، جب کہ حضرت سید اشرفؒ کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، حاجی نظام مینی لکھتے ہیں:

”بہت سے عقلاء کا خیال ہے کہ مشاورت میں نقصان ہے، کیونکہ اس سے افشاء رائے راز

ہوتا ہے، حالانکہ یہ عین کتمان ہے، اس لیے کہ اختلاف رائے کی موجودگی میں یہ کسی کو نہیں معلوم

ہو سکتا کہ بادشاہ کس رائے پر عمل کرے گا۔“

جن چیزوں سے ملک میں فساد برپا ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

”چار چیزوں سے ملک میں فساد ہوتا ہے، اول بادشاہ کی عیش پرستی، دوسرے مقررین کے ساتھ

برخلافی سے پیش آنے اور تیسرے مجرموں کو سزا دینے میں مبالغہ کرنے سے، مثلاً ایک مجرم

تا زیادہ کا مستحق ہے، لیکن اسے قتل کا حکم دے دیا جائے۔ اور چوتھے رہایا پر مسلسل ظلم سے۔“

اس کے بعد ترجمہ اردو شیر بابکانؒ سے ایک عبارت نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

لے خلاصہ از لطایف ج ۲ ص ۱۶۵-۱۶۶ لے ایضاً لے ایضاً ص ۱۶۶ لے اردو شیر بابکان صوبہ فارس

(ایران) میں ایک چھوٹی سی ریاست کا حاکم تھا، اس نے ۲۲۳ء میں اشکانیوں (۲۲۹ء قبل مسیح تا ۲۲۴ء کے

خلات بغاوت کردی اور تھوڑے ہی دنوں میں ایران کے تمام مشرقی صوبوں پر قابض ہو گیا اور ۲۲۴ء میں شانی

پایہ تخت طیسفون پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا، وہ ۲۳۱ء تک بقید حیات رہا، اس میں جہان بانی

و جہان داری کا خداداد ملکہ تھا، اس کے کارناموں سے متعلق ساسانیوں کے آخری عہد میں ایک تاریخ مرتب کی گئی جس کا نام کار

اردو شیر بابکانؒ ہے اسی کتاب کے موجودہ فارسی میں اردو شیر بابکانؒ کہتے ہیں، ملاحظہ ہو ہسٹری آف پرتیا از پرتیا سائیکس ج ۱ ص ۳۹۲

”آدمیوں کے بینک کی کوئی حیثیت نہیں اور آدمی مال و دولت ہی سے مل سکتے ہیں، مال و دولت ملک کی آباد کاری ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور آباد کاری عدل و انصاف کے قیام سے ہوتی ہے اور عدل و انصاف کا قیام سیاست سے ہوتا ہے۔“

لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید اشرفؒ کے مدعوں اور متقدمین میں ایسے بہت سے امراء و رؤساء تھے جنہوں نے دولت و امارت کو چھوڑنا چاہا مگر انہوں نے سختی سے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ

”بے غلامی روزگار و عوائق کار و بار سلوک پر روزگار صوفیہ را میراست، مردانہ باد کہ بحیثیت اسباب و تفرقہ دار اب در راہ آیند۔“

ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں:

”اگر بعین بصیرت ملاحظہ کر رہے شو ہم امرائے روزگار و وزیرانہ نامدار و بر ایام اہل صنعت و حرفت در کار عبادت و سلوک اشتغال دارند۔“

حضرت سید اشرفؒ نے اپنے واسن سے وابستہ تمام صاحبانِ ثروت کی تعلیم و تربیت ان کو دنیاوی معاملات میں مشغول رکھ کر ہی کی، کیونکہ ان کے خیال میں دولت و امارت قرب حق کی راہ میں ہمیشہ حارج نہیں ہوتیں، وہ جہاں جاتے وہاں علماء و مشائخ کے ساتھ ساتھ صاحبِ اقتدار لوگوں سے بھی ملتے اور ان کو جادو حق پر چلنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کی

اصل عبارت یہ ہے: ”لا ملک الا بالرجال ولا رجال الا بالمال ولا مال الا بالعمارة ولا عمارة الا بالعدل ولا عدل الا بالسیاسة“

(لطائف ج ۲، ص ۱۶۶ - ۱۶۷)

۱۱۳ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ص ۱۱۲

تلقین فرماتے، گویا وہ ایک ایسی حرکی اور فعال شخصیت کے مالک تھے کہ اپنی قوت عمل اور جد مسلسل سے جہاں ایک طرف عام انسانوں کے دلوں میں ایمان اور زندگی کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی وہاں امراء اور بادشاہوں کے دلوں کی دنیا بھی اس انداز سے بدلنے کی سعی کی کہ یہ لوگ اپنا ہر قدم اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق اٹھائیں، اور اپنی اپنی حدود و ملکات میں بندگانِ خدا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں، تاکہ ملک آباد اور رعایا خوشحال رہے۔

بزم صوفیہ

از سید صباح الدین عبد الرحمن

بکثرت اضافوں کے ساتھ بزم صوفیہ کا تیسرا ضخیم ایڈیشن جس میں تیوری عہد سے پہلے کے صاحب تصنیف اکابر صوفیہ مثلاً حضرت شیخ ابوالحسن علی جویری، حضرت خواجہ حسین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین گنجی، کاکی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، محبوب الہی، حضرت بوعلی قلندرانی، حضرت شیخ برہان الدین غریب، حضرت سید جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیاں جہاں گشت اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کے حالات و سوانح، تعلیمات و ارشادات، ان کے ملفوظات اور ان کی تصنیفات کی روشنی میں قلمبند کیے گئے ہیں، مؤرخ الذکر کا مزار کچھ شریف فیض آباد میں ہے اور مرجع غلامی ہے، ہر سال ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے، اس میں حضرت شیخ احمد علی گنجی نوشہرہ دہلوی کے حالات و تعلیمات کے علاوہ ملفوظات خواجگانِ پشنت اور ہندوستان میں وحدت الوجود کے مسئلہ پر ایک نظر مستقل اضافہ ہے جس سے اس کتاب کا افادہ اور وسیع ہو گیا ہے، قیمت ۲۵ روپے۔

صوفی امیر خسرو

تصوف میں مصنف کی دوسری اہم کتاب جس میں امیر خسرو کو پہلی مرتبہ ایک صاحبِ دل صوفی اور حضرت نظام الدین اولیا کے ملفوظات کے جامع کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، قیمت ۸ روپے۔ ”نیچر“

اسلام اور مستشرقین

المصنفین کا بین الاقوامی سینا

از سید صباح الدین عبدالرحمن

(۳)

اس سینا کے کھلے اجلاس کے بعد رات کو شبلی کالج کے ویس ہال میں مقالات خوانی کی نشست شروع ہوئی، یہ ہال جناب محمد الانباز ندوی کی خوش سلیسگی اور انتھک محنت کی وجہ سے بڑی اچھی طرح سجایا گیا تھا، اس کی زیبائش و آرائش میں ان کی مدد مذہب العلماء کے طلبہ نے ہر طرح کی جو چھوڑے ڈھے، ادنیٰ اور اعلیٰ کام کرنے میں اپنی پوری مستعدی کا ثبوت دے رہے تھے، مزدوین ایک بڑے مثلث کی شکل میں بٹھائے گئے تھے، سامعین کے لیے ہر طرف کرسیاں بچھا دی گئی تھیں، شائقین کے ہجوم سے پورا ہال کچا کچا بھرا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام اچھا تھا، اس لیے لوگ باہر بھی کھڑے اور بیٹھے نظر آ رہے تھے، مقالات کافی تعداد میں آگے تھے، اس لیے کھلے اجلاس کے بعد ایک کیٹی بنا دی گئی تھی کہ یہ مختلف نشستوں میں صدارت اور مقالہ خوانی کی ترتیب دیتی رہے، اس کے ارکان یہ تھے:

۱، ڈاکٹر عبدالصبور ندوی، ڈاکٹر جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ (۳)، ڈاکٹر محمد طنطاوی

صدر شعبہ شریعت و قانون الدین یونیورسٹی متحدہ عرب امارات (۴)، ڈاکٹر سید سلمان ندوی صدر شعبہ شریعت اسلامیہ ڈربن یونیورسٹی جنوبی افریقہ (۵)، ڈاکٹر ظفر الحق انصاری پروفیسر تاریخ اسلامی پرنسٹون یونیورسٹی، ٹھہران (۶)، جناب مولانا محمد رابع الحسنی ندوی، صدر شعبہ عربی و ادب علوم مذہب العلماء، لکھنؤ (۷)، مولانا سعید الرحمن الاعظمی اندوی استاد ادب عربی و ادب علوم مذہب العلماء، لکھنؤ (۸)، پروفیسر ضیاء الحسنی ندوی، ڈاکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ جامعہ ملیہ نئی دہلی (۹)، ڈاکٹر مشیر الحق ندوی صدر شعبہ اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی۔

پہلی نشست کی صدارت جناب ڈاکٹر یوسف القرضاوی دین شریعت فیکلٹی قطر یونیورسٹی نے کی جن سے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے پہلو میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی، ان کے بائیں جانب ڈاکٹر سید سلمان ندوی بیٹھے جو کارروائی کو آگے بڑھانے کے فرایض کو انجام دینے کے لیے بلائے گئے، وہ استاذی المحترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے صاحبزادے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ مشتاق رہے، ماشاء اللہ اپنے والد بزرگوار ہی کی طرح شکیل اور وجیہ نظر آ رہے تھے، عربی، انگریزی اور اردو بڑی روانی اور مہارت کے ساتھ بولتے ہیں جس سے حاضرین متاثر ہوئے، سب سے پہلے ڈاکٹر محمود محمد طنطاوی صدر شعبہ شریعت و قانون الدین یونیورسٹی متحدہ عرب امارات اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے بلائے گئے۔

ڈاکٹر محمود محمد طنطاوی | ان کے مقالہ کا عنوان "الاسلام وانتشر بالسلام لا بالسیف تھا، وہ زیادہ تر زبانی بڑی رواں اور سلیس عربی میں بولتے رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ ایک فرد واحد نے اس کا تبلیغ شروع کیا، جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ نے اسلام قبول کیا، ایک مدت تک

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، لوگوں نے اپنی خواہش سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا پسند کیا، اسلام آگے بڑھتا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، نہ کہ اسلام قبول کرنے والے دوسروں کو سزائیں دیتے، مسلمانوں پر جو ظلم کیا گیا وہ جبر کی ہجرت کا راتہ پیش آیا، اور پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی، جہاں اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی گئی، پھر بھی مسلمانوں کے آلام و مصائب بڑھتے گئے، جس کے بعد یہ حکم نازل ہوا:

اِذْنِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ
 جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً

(ج: ۳۹) ان کی مدد پر قادر ہے۔

مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا سلسلہ جاری تھا، جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اسی لیے اس آیت میں ظالموں کے خلاف وسائل کو بروئے کار لانے کی اجازت دی گئی، اسلام کی تبلیغ اور کفار سے جنگ کرنے کے سلسلہ میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو صلح و اشتی اور حجت و دلیل سے دعوت دی جائے، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو دوسرا حکم یہ ہے کہ ان سے جزیہ طلب کیا جائے، جس سے یہ مراد ہے کہ وہ اگر اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہیں، اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ دعوت اسلام میں رکاوٹ پیدا کریں گے جس کے بعد یہ تیسرا حکم ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، ان ممالک کا مسلحہ کرنا بھی ضروری ہے جہاں اسلام پھیلا، ان میں ہندوستان بھی ہے جہاں یہ مسلمانوں کے اخلاق و برتاؤ سے پھیلتا گیا، مدینہ کے اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسن و سلامتی کا معاہدہ کیا، مگر جب ان لوگوں نے اس کی پابندی کرنے کے بجائے درپردہ دشمنوں کی مدد کی، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف ناپاک سازش کرتے تو اس کا سد باب کیا گیا، یہ کھلی ہوئی ہدایت ہے کہ جو چاہے اسلام لائے اور جو چاہے اپنے دین پر برقرار رہے، البتہ دعوت اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اس کو جبراً اسلام قبول کرنے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اٰدُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ
 جو لوگ، اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں (اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں) اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

(توبہ: ۲۹)

پروفیسر امیر حسن عابدی [دہلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر امیر حسن عابدی نے اپنا مقالہ "پروفیسر ایڈورڈ براؤن اور اسلام" کے عنوان سے پیش کیا، وہ اپنا پورا مقالہ تو پڑھ نہ سکے، اس کے خاص خاص حصے پڑھ کر سنائے، جو یہ ہیں:

فارسی سے پہلے یورپ میں عربی کی ابتدا ہوئی، جس کے ذریعہ سے یونانی فلسفہ خاص کر ارسطو کے خیالات سب سے پہلے مغربی یورپ کو معلوم ہوئے، تیسری صدی میں ابراہیم بن سینا نے فارابی اور ابن سینا کی کتابوں سے اقتداء کر کے ارسطو کی تعلیمات کو پیرس میں پیش کیا، اس صدی میں راجہ بیکن اور ریٹز شل نے مشرقی زبانوں کے حال کرنے پر اصرار کیا، جس سے فلسفہ اور سائنس کا

کسی مذہب و ملت کو پسینے نہیں دیا، سب کا قلع قمع کر دیا، مزدک اپنے زمانہ کے کیونسٹ تھے، اس نے ۵۲۸ء میں ان کی تحریک کو بھی بالکل کچل دیا، وہ عیسائیوں کو بڑی حقارت سے دیکھتا تھا، مذہب مانی کو بھی کچلا، مگر اس نے زرتشتیوں کا پورا احترام کیا، ان کو ہر طرح کی سہولتیں دیں، اس لیے ان کی نظروں میں بڑا مہربان بادشاہ تھا، وہ اسے نوشیروان عادل کے خطاب سے یاد کرتے ہیں جو ہماری روایتوں کا جز بن گیا ہے، براؤن نے نوشیروان کو متحدہ اور متعصب بتایا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس کو مامون الرشید اور اکبر جیسے بادشاہوں کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ براؤن ان مسلمان فرماں رواؤں کی عظمت کے معترف تھے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے براؤن نے لکھا ہے کہ آپ کا کام بہت مشکل تھا، اس لیے کہ ریگستانی عرب دل سے ماری اور مشکوک ہوتے ہیں، انہیں مادہ الطبیعیات اور الہیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں ایسے خدا کی بھی ضرورت نہیں جو طاقتور تو ضرور ہے، مگر ان سے خدمت اور نفی ذات کا خواہاں ہے، براؤن کے نزدیک ہجرت (۶۱۰ء) سے لے کر حضرت عمر کی وفات (۶۴۴ء) تک کا زمانہ مقدس اسلام کا زریں عہد ہے، جو فلسفیانہ اسلام سے جدا اور الگ ہے۔

براؤن نے ڈوزی کا ایک طویل اقتباس دے کر یہ ظاہر کیا ہے کہ باز نطینی اور ایرانی حکومتوں کی شان و شوکت ایک مثل بن گئی تھی، لیکن لوگ ان کی مطلق العنانیت کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے، دونوں شاہی خاندانوں نے دہشت پھیلا رکھی تھی، اور دونوں اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے لوگوں کو ہر طرح کی اذیتیں دے رہے تھے کہ یکا یک عرب کے ریگستان سے کچھ نئے لوگ نمودار ہوئے جو پہلے تو بے شمار قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور باہمی جنگ و خون ریزی میں مبتلا تھے، مگر اب سب ایک ہو گئے تھے، وہ آزاد، لباس و غذا میں سادہ، شریعت، مہمان نواز اور

مطالعہ ہو سکے، چودھویں صدی کے شروع میں پانچویں سوپ نے یورپ کے مختلف شہروں میں عربی ادب کی پروفیسر شپ قائم کرائی، مگر اس کا خیال رکھا گیا کہ اس سے عیسائی مذہب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سولہویں صدی کے شروع میں باقاعدہ یورپ میں مشرقی علوم کا چرچا اور رواج ہوا، دنیا پر مسلمانوں کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یونانی علوم و فنون کو زندہ رکھا، یورپ والے ان ہی عربی ترجموں سے استفادہ کر کے آگے بڑھے ہیں۔

یورپ میں عربی اور فارسی وغیرہ جیسے مشرقی علوم کی طرف توجہ کرنے کے دو اسباب تھے، ایک تو یہ کہ ان زبانوں، خاص کر عربی کے ذریعہ سے وہ یونانی علوم کو حاصل کر کے سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے فلسفہ کو سمجھ سکیں، دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اسلام، قرآن اور مسلمانوں میں طرح طرح کی خامیاں اور کمزوریاں نکال کر ان پر کچڑ اچھال سکیں، پھر بھی بہت سے ایسے مستشرقین بھی ہیں جنہوں نے اسلام اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ بڑی دیانت داری سے کر کے ان سے پورا پورا استفادہ کیا، اور مسلمانوں کے دین کے معترف ہوئے، پروفیسر آئیڈور ڈیجبراؤن کا شمار ایسے ہی مستشرقین میں کیا جائے گا، انہوں نے فارسی ادب کی تاریخ لکھنے میں مسلمانوں کی صحیح خدمات کا صحیح جائزہ لیا ہے، جس میں وہ ایک سچے اور ایمان دار محقق کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، انہوں نے ابن ہشام، النخعی، دیونری، بلاذری، مسعودی اور یعقوبی وغیرہ کے حوالے سے اپنی تحقیقات کی تکمیل کی ہے، ان کا خیال ہے کہ نوشیروان کی شاندار حکومت ۵۳۱ء-۵۶۵ء کے زمانہ میں سب سے زیادہ اہم اس کا بیالیسواں سال (۵۶۲-۵۶۳ء) ہے جسے عرب عام انفیل کہتے ہیں، اسی سال ایک طرف تو ایران نے یمن کی سلطنت پر فتح پائی، دوسری طرف کہ معظمہ میں محمد کی ولادت ہوئی جن کی تعلیمات کے نتیجہ میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، یہاں سے ذکر بھی ضروری ہے کہ نوشیروان بڑا جاہل ظالم اور سفاک بادشاہ تھا، اس نے زرتشتی مذہب کے سوا

سمجھ رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ غیور خود دار، تند مزاج، انتقام پسند، سفاک اور ظالم بھی تھے دیکھتے دیکھتے سڑی گئی ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، قسطنطنیہ کے جانشینوں سے ان کے اچھے صوبے چھین لیے، یونان کی حکومت کو اپنے قدموں سے کچل دیا اور بقیہ یورپ میں دہشت پھیلا دی، دوسری طرف ان کی فاتح فوجیں ہمالیہ میں داخل ہو گئیں، پھر بھی یہ دوسرے فاتحوں کی طرح نہ تھے، اس لیے کہ یہ ایک نئے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، ایرانیوں کی ثنویت اور بگڑی ہوئی عیسویت کے خلاف انھوں نے ایسی توحید کا اعلان کیا، جس کو لاکھوں آدمیوں نے قبول کیا اور جو آج بھی انسانی آبادی کے دسویں بڑے حصہ ہے، براؤن نے ڈوڈی کا یہ اقتباس دے کر اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اس کے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے، اگرچہ ڈوڈی کے بعض خیال سے مسلمانوں کا اتفاق کرنا ضروری نہیں۔

براؤن نے یہ منبر اسلام کی زندگی، خلفائے راشدین، حضرت عثمانؓ کی شہادت، حضرت علیؓ کی خلافت اور معاویہؓ کا اس سے انکار، جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں، خوارج، معاویہؓ کے ساتھ صلح، امام حسنؓ کی خلافت سے دست برداری، یزید، معرکہ کربلا، ابن زبیر اور مختار کی بغاوتوں، عبدالملک کی حکومت، حجاج کے مظالم، عمر بن عبدالعزیز، ابن عباسؓ کے پروپیگنڈے، بنی امیہ کے زوال کے اسباب، ابوسلم خراسانی، عباسی حکومت، ہارامہ، نور ذہنوار کے احیاء وغیرہ کا جائزہ تفصیل سے لیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے ان پہلوؤں پر ان کی نظر اچھی تھی۔

براؤن کے یہاں معتزلہ اور اشاعہ کی بھی بحث ملے گی، ان کے خیال میں معتزلہ شروع ہی سے یونانی فلسفہ سے متاثر رہے، عباسی خلیفہ متوکل (۸۴۷ء تا ۸۶۱ء) کے زمانہ میں ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کے دستان خیال کا تین سو سال بعد بھی زرخیزی جیسے مفسر قرآن نے نایندگی کی، براؤن نے ابوحنیفہ اشعریؒ اور ان کے بزرگ ابوموسیٰ اشعریؒ کے بے عقل ہونے کی تائید کی ہے، گو اس لئے سے مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ کو اتفاق نہیں۔

براؤن نے اخوان الصفا جیسی جماعت کو اہمیت دی ہے، جس کے ذریعہ سے ان کے خیال کے مطابق اسلام اور یونانی فلسفہ میں تطبیق ہوئی، براؤن نے زرتشتیوں کے صاحب کتاب ہونے کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کو مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرنے میں جھجک ہو رہی تھی، لیکن عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ میں نے پیغمبرؐ سے سنا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو اہل کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، براؤن نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اس لیے اس کے خلاف ایرانی جذبات کا زہار ہے، اس کے برخلاف ایرانیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت امام حسینؓ کی شادی یزدگرد سوم کی لڑکی شہربانو سے ہوئی، جن سے نو امام عالم وجود میں آئے، اس طرح بقیہ امام حضرت پنیور اور ساسانی بادشاہوں کی اولاد سے ہوئے، ایران میں حضرت شہربانو بڑے احترام سے دیکھی جاتی ہیں، ان کے نام سے ایک پہاڑ بھی ہے، جس کو کوہ بی بی شہربانو کہا جاتا ہے اور جو تہران سے ۳۰ میل جنوب میں ہے۔ براؤن کے نزدیک ایران پر عربوں کی فتح سے زیادہ مشکل کام اسلام کا زرتشتی مذہب پر غلبہ حاصل کرنا تھا، اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان فاتحوں نے لوگوں کو قرآن اور تلواریں کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ مجوسیوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، البتہ انھیں جزیہ دینا پڑتا تھا، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زرتشتیوں پر کوئی خاص سختی کی گئی، یا ایران کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، بیشتر تبدیلی مذہب اختیار کی تھی، براؤن کی اس رائے سے ان کی رواداری کا اظہار ہوتا ہے۔

براؤن نے بہت سے مسلمان علماء کا ذکر کر کے ان کے تجرعی اور وقت نظر کا اعتراف کیا ہے ان میں سے ایک علامہ شبلی نعمانی بھی ہیں جن کے متعلق وہ لکھتے ہیں: "جہاں تک میں فیصلہ کر سکتا ہوں شروع سے

سترہویں صدی کے آخر تک سزا دہی شاعر کا بہترین تبصرہ انتہائی بدقسمتی سے اردو یا ہندوستانی زبان میں لکھی ہوئی 'شلی نہانی' جیسے ممتاز عالم کی شعراںجہ ہے، براؤن کی اس رائے سے ہم میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے بہتر سے بہتر شکل میں دنیا کے مستشرقین کے سامنے پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، علامہ شبلی کی منتخب تصنیفات اور تالیفات کو دنیا کی زبانوں میں خاص کر انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دوسری زبان کے لوگ اس سے پورے طور سے استفادہ کر سکیں۔

یہ مقالہ ختم ہوا تو دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے پروفیسر امیر حسن عابدی سے یہ سوال کیا کہ براؤن کا خیال ہے کہ اسلام نے ایران کی صرف اوپری سطح کو چھوا تھا اور جو چیز ایرانیوں کے خون میں شامل تھی کبھی ختم نہیں ہوئی، اس کی ایک شکل عجیب تصوف ہے جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا تھا: اکھڑیں گو سفند اداں اکھڑ۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ پروفیسر امیر حسن عابدی نے جواب دیا کہ تصوف کی بحث میں اس وقت پڑنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں فارسی کا طالب علم ہوں، اور وہ بھی ادب کا، اسلامیات کا نہیں، اس سیمینار کے لیے میں نے جو مقالہ لکھا ہے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فارسی ادب کی تاریخ لکھنے کے لیے اسلام کا مطالعہ ضروری تھا، براؤن نے اسلام کا مطالعہ جس طرح کیا، وہی میں نے پیش کیا ہے، میرے مقالہ میں تصوف کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس لیے تصوف پر براؤن کے خیالات پر بحث کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی | مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر خلیق احمد نظامی کا مقالہ "مستشرقین کے انکار و انکسار" کے مختلف دور اور اصلاح حال کی راہ کے عنوان سے تھا جو بڑا پر مغز اس لیے تھا کہ پوری تحقیق اور ایمان نظر سے لکھا گیا تھا، یہ مقالہ معارف کی زیر نظر شاعت میں چھپ رہا ہے، جس کا بالائے حجب مطالعہ کیا جاسکتا ہے، اسی کے کچھ حصے حاضرین کو پڑھ کر سنائے گئے، اس میں قابل توجہ وہ حصہ ہے

جس میں مستشرقین سے محاذ آرائی کرنے کے بجائے ایک راہ عمل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

مستشرقین کی تنقید کو محض مقصد بنالینا ان کی علمی بددیانتیوں کا نوحہ کرتے رہنا تو اسے ذہنی اضمحلال کی نشانی ہے، سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ روح اسلامی پر تحقیق کے نہایت اعلیٰ مرکز قائم کیے جائیں اور دنیا کے ہر گوشہ سے جدید سائنسی تجربوں کو کام میں لاکر اسلامی علوم و فنون کے تمام ماخذ ان مرکزوں میں جمع کر دیے جائیں، اس منصوبہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک پہلے خود اپنے علمی سرمایہ کا جائزہ لے، اخذ کے سلسلہ میں یورپ کی محتاجی ختم ہونے کے بعد خود اعتمادی کا جو دور شروع ہو گا وہ علمی جدوجہد میں نئی توانائی پیدا کر دے گا، یورپ نے اب تک حدیث نقد اور جغرافیہ وغیرہ کے لاتعداد ماخذ شائع کیے ہیں، اب ضرورت ہے کہ مسلمان علماء بھی اسی طرح توجہ کریں، وہ اسلامی تاریخ، تہذیب اور تمدن کے متعلق ایسی انسائیکلو پیڈیا تیار کریں جن کی معلومات معتبر اور نقطہ نگاہ معروضی ہو، اور جن سے ان تمام نظریات کی اصلاح ہو سکے جو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام یا ڈکشنری آف اسلام کے ذریعہ پھیلائے گئے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے ایک اجلاس میں کہا تھا: یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ بعض تاریخی تحقیقات میں اسلامی شریعت کی وضاحت انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی مدد سے کی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قدیم و جدید علوم کے ماہرین ایک جگہ جمع ہوں اور اس کمی کو پورا کریں، پھر ہر عہد ایک نئے علم کلام کا مطالبہ کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کہ انسان و سَخِرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اور اس کے منشاے الہی کو پورا کرنا نظر آ رہا ہے تو علم کلام سائنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن کے مطالعہ کو آگے بڑھایا جائے، حدیث کے مطالعہ کو بھی آگے بڑھایا جائے، اس کے برعکس کی ضرورت ہے، وقت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ فقہ اسلامی کی کتابوں کی قشریہ موجودہ دور کی ضرورت

کے مطابق ہوتا کہ فقہ اسلامی کے افادی پہلو سامنے آسکیں، آج جب کہ یورپ و امریکہ میں اسلام سے بحیثیت دین غیر معمولی دیکھی لی جا رہی ہے، اس کام کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، اس طرح نہ صرف شناخت و غیرہ کے نظریات کی اصلاح ہو جائے گی بلکہ اسلام کے نظام حیات کے متعلق سوچنے کے لئے پہلو بھی آشکارا ہو جائیں گے، ڈاکٹر اقبالؒ کی دور بین نگاہ نے اس کام کی اہمیت کا اندازہ آج سے پینسٹھ سال پہلے لگایا تھا، اور وہ مولانا انور شاہ کشمیری کے ذریعہ سے فقہ اسلامی کو عصر حاضر کے مذاق کے مطابق پیش کرنا چاہتے تھے، اس کام کو اب اور زیادہ ملوثی نہیں کیا جاسکتا، اس ساری جدوجہد میں اب وزنگ اس وقت پیدا ہو گا جب علمی جذبہ سے سرشار مسلمان علماء و فضلاء علم کو اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھ کر اس کام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے خون جگر سے اس خاکے میں رنگ بھریں گے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنے مقالہ کو اس شعر پر ختم کیا ہے

وزنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھایہ مقام انتہائے راہ نہیں

تو بحث میں ایک جہر جہری سی پیدا ہو گئی، یہ مقالہ اپنے وزن اور وقار کی وجہ سے بڑی توجہ اور خاموشی سے سنا گیا، اس پر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، شاید اس لیے کہ اس میں کوئی متنازع فیہ بات نہیں تھی، یہ ایک علمی تحقیقی اور تاریخی رنگ کا مقالہ تھا، جس میں قیمتی اور مخلصانہ مشورے بھی تھے اور یہ وہاں دیے جا رہے تھے جہاں علماء کا سنجیدہ طبقہ بھی تھا، ان میں جدید طبقہ کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے کہ وہ اس ترقی یافتہ دور میں اپنے ذہنی، قلبی، نظری اور فکری تسکین کے لیے اپنے ارباب فکر سے کس قسم کی توقع رکھتا ہے، امید کہ یہ آواز جس خلاص سے اٹھائی گئی ہے اسی خلاص سے سنی بھی جائے گی، مگر اسلامی علوم و فنون اور ان کے ماخذوں کی کمی کا احساس بھی زیادہ صحیح نہیں، تیرہ سو سال کے اندر اسلام اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اگر ان کا مطالعہ

خاطر خواہ طریقہ پر کیا جائے تو ان تمام غلط نظریات کی تردید اور اصلاح ہو جائے جو کسی مقصد کی خاطر پھیلے گئے ہیں اور اب تو اسلامی ادارے، اسلامی سینٹر اور اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جگہ اتنے قائم ہو چکے ہیں اور بورے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہر قسم کا لٹریچر مہیا ہو رہا ہے، ان میں نیا کلامی رنگ بھی ملے گا، صرف ان کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے ان میں توانائی اور آب وزنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فقہ اسلامی کی جدید تدوین کے سلسلہ میں بھی کافی لٹریچر مہیا ہو رہا ہے، اس میں اگر باضابطگی اور باقاعدگی پیدا کر دی جائے تو یہ مشکل آسانی سے خود بخود حل ہو جائے، مگر ذہنی تسکین کا مسئلہ کبھی ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے کہ مذہب، مذہب کی اساس اور مذہب کی روح قربان ہو کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ آج کل کی مغربی دنیا میں ہو رہا ہے، وہاں مختلف قسم کے نظری اور فکری خیالات کے انبار کے نیچے مذہب بالکل دب کر رہ گیا ہے، رہا مستشرقین کی علمی بددیانتیوں کو ظاہر کرنے میں ذہنی اضمحلال کا سوال، تو اس پر اس زاویہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بظاہر معروضی تحقیقات کا جواب معروضی انداز میں اگر دیا جائے تو یہ علمی تحقیقی جذبات بھی ہے، ان مستشرقین پر یہ بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ظنیات کو یقینیات کا درجہ دے کر اور اپنے نہایت دور دراز قیاسات اور احتمالات میں سلسلہ معلومات پیدا کر کے علم اور تحقیق جیسے مقدس اور معصوم فن کو کس قدر مجروح کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی | مولانا کا مقالہ پروفیسر اجناس گولڈزبرگر پر تھا، وہ اس کا کچھ حصہ ہی پڑھ شروع میں یہ بتایا کہ ان کی ولادت ہنگری کے ایک شہر میں سولہ سو سو وینٹی، پانچ برس کی عمر میں عہد متیق کے عبرانی ایڈیشن کا مطالعہ شروع کیا، آٹھ برس کی عمر میں پوری تلمود پڑھ لی، بارہ برس کی عمر میں عبرانی زبان میں ایک مقالہ لکھا، پھر بوڈاپسٹ اپرنگ برلن اور لیڈن میں مزید تعلیم پائی، لیڈن کے قیام میں اسلام کا مطالعہ اور اس پر تحقیق ان کی علمی زندگی کا

ہدایت اہم مشن بن گیا۔ جامعہ ازہر قاہرہ کے بھی وہ طالب علم رہے، اپنے وطن واپس آ کر اسلام کا تحقیقی مطالعہ جاری رکھا، جب سلسلہ میں وائسٹا کی اسپرٹل اکیڈمی میں ان کے علمی کارنامے کی اشاعت ہوئی تو علوم شرقیہ، خصوصاً اسلام اور اس کے تعلقات کے ایک جدید طرز کے محقق کی حیثیت سے ان کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھنے لگیں، معاشی ضرورتوں سے مجبور ہو کر وہ یہودی کمیونٹی کے سکریٹری کی حیثیت سے مسلسل تیس برس ۱۹۵۶ء سے ۱۹۷۹ء تک کام کرتے رہے، مگر اپنی علمی تحقیقات بھی جاری رکھیں، ۱۹۷۲ء میں وہ بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سماجی زبانوں اور ان کے ادبیات کے پروفیسر ہو گئے، پھر اسلامی فقہ کے شعبے کے صدر ہوئے، ان کے تحقیقی کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن چند محرکہ الاراکتائیں یہ ہیں: (۱) فرقہ طہاثر (۲) اسلامیات کا مطالعہ (۳) اسلامی دینیات اور قانون (۴) مذاہب التفسیر الاسلامی میں تفسیر قرآن کے مختلف مناہج سے بڑی تحقیق بحث ہے۔

پھر مولانا نے گولڈن زیہر پر جو عام تبصرہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے: گولڈن زیہر یہودی تھے ان کے زمانہ میں یہودی خود عیسائیوں کے ستم دیدہ تھے، اور یوں بھی یہودی مذہبی معاملات و مسائل میں اپنے آپ کو عیسائیوں کی بہ نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے، ان وجوہ کے باعث گولڈن زیہر نے اسلامیات پر جو چھ لکھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا لکھا کہ اس میں عبرت کی شان نظر آتی ہے، اس کے متعلق بد مذہبی کا الزام نہیں دیا جاسکتا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ گولڈن زیہر نے غلطیاں نہیں کی ہیں، ان کی غلطیاں دو قسم کی ہیں (۱) مستشرقانہ غلطیاں (۲) علمی غلطیاں، مستشرقانہ غلطیوں کے سلسلہ میں ہم کو بنیادی طور پر یہ یاد کر لینا چاہیے کہ کوئی مستشرق خواہ کیسا ہی انصاف پسند اور اسلام کی رفعت و عظمت کا دل و جان سے قائل ہو وہ بہر حال غیر مسلم ہے، اس بنا پر وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا مطالعہ جس نقطہ نظر سے کرتا ہے وہ بے شبہ ایک مسلمان کا نقطہ نظر

ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے بعض جو بنیادی عقائد گریز ہیں اگر مستشرق بھی ان عقائد کا حال ہو تو وہ غیر مسلم ہی کہاں رہے گا، مثلاً نبوت کا اسلام میں تصور اور اس تصور کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرسل من اللہ ہونا، علاوہ ازیں معراج نبویؐ اور قرآن کا کلام الہی ہونا، یہ اور اسی طرح کی چند اور باتیں ہیں جو مستشرقین عام طور سے تسلیم نہیں کرتے، گولڈن زیہر بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، دوسری قسم کی غلطیاں جو گولڈن زیہر سے ہوئی ہیں وہ علمی غلطیاں یا تعبیر و بیان کی فروگزاشتیں ہیں، لیکن یہ چند ان عجیب انگیز نہیں ہیں اور ان سے گولڈن زیہر کے بلند مرتبہ مقام پر حوت آتا ہے، جو انھیں علم و تحقیق کی بارگاہ معلیٰ میں بجا طور پر حاصل ہے، اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ان کی مستشرقانہ غلطیوں اور فروگزاشتوں کا تعلق ہے، مسلمان تو مسلمان زمانہ حال کے بعض مستشرقین نے خود ان کا اعتراف کیا ہے اور ان کی طرف سے ان کی عذرت کی ہے، ان کی کتاب "انٹروڈکشن ٹو اسلامک تھیولوجی اینڈ لایو برنارڈ لیوس نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گولڈن زیہر اور ان کے ہم عصر مصنفین کو اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ ان کی کتابوں کے قاری مسلمان بھی ہوں گے، اس لیے یہ لوگ اپنا مخاطب مغرب کے قارئین ہی کو بناتے ہیں، چنانچہ اس عہد کے دوسرے مصنفین کی طرح گولڈن زیہر بھی قرآن کو پیغمبر اسلامؐ کی تصنیف کی حیثیت پیش کرتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک ایسا کہنا اسلام کی سخت تنقیص ہے، علاوہ ازیں اسلام پر لکھنے والے عام مغربی مصنفین کی طرح گولڈن زیہر بھی قرآن و حدیث میں عہد جاہلیت اور بعض احادیث اثرات پر بحث کی ہے، یہ موضوع بھی حساس مسلمانوں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے، اس بحث میں گولڈن زیہر نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ اب سے ایک سو برس پہلے تو استعمال ہوتی تھی، لیکن مستشرقین اب ایسی زبان استعمال نہیں کرتے جو مسلمانوں کے لیے آزر دگی کا سبب ہو، برنارڈ لیوس نے گولڈن زیہر کی "انٹروڈکشن ٹو اسلامک تھیولوجی اینڈ لایو" کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانہ کی پیداوار ہے، اچھا مباحث

اور وہ بھی زیادہ تر تفصیلات و تشریحات کے معاملہ میں گولڈ زیمر کی تحقیقات کو ان سے معلومات اور دلائل کی روشنی میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے جو گولڈ زیمر کے بعد سے اب تک حاصل ہو چکے ہیں اور جن پر عصر حاضر کی تحقیقات نے ہر تصدیق ثبت کر دی ہے، برنارڈ لیوس ان غلطیوں اور گولڈ زیمر کو سامنے لا کر یہ بھی لکھتا ہے کہ گولڈ زیمر نے اسلامی عقائد اور مسلمانوں کے کارناموں کے ساتھ جس غیر معمولی ہمدردی کا جائزہ اٹھا لیا ہے وہ نہایت اہم ہے، ان کے معاصرین اور پیش رو مصنفین میں سے جن لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو سچ کر کے اور ان میں رد و بدل کر کے اسلام پر اعتراضات کیے تھے، گولڈ زیمر نے ان لوگوں کی پردہ دری کر کے اسلام کی حقانیت، اصلیت اور ان کے استدلال کو ثابت کیا، اس سلسلہ میں وہ عیسائیت کے ان علماء کے خلاف بھی سخت احتجاج کرتا ہے جو عیسائیت پر بحث کرتے ہیں تو اپنی یکطرفہ عقلیت پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے معیار تنقید بہت سخت اختیار کر لیتے ہیں۔

پروفیسر برنارڈ لیوس نے گولڈ زیمر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ بڑی بات تو یہ ہے کہ عرب علماء اسلام کا بھی نقطہ نظر یہی ہے، اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ علماء عرب نے گولڈ زیمر کی دو کتابوں کے ترجمے مذہب تنقیر الاسلامی اور العقیدۃ والشریۃ فی الاسلام تاریخ التطور العقیدی والتشریعی فی الدین الاسلامی کے نام سے کیے، اول الذکر ترجمہ قرآن پر یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر عبدالعلیم النجادی کا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے درس و مطالعہ کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے اعتبار سے اسلامی ثقافتوں کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد، منفرد اور ایک بالکل نئے طرز کا کارنامہ ہے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض دینی عواطف و جذبات کی تشریح میں دوسرے مستشرقین کی طرح گولڈ زیمر سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں سے بھی غالی نہیں ہے، لیکن گولڈ زیمر کو ایک عالم اور محقق کی

حیثیت سے جو بلند مرتبہ حاصل ہے، اس کو ان غلطیوں سے نقصان نہیں پہونچتا، مذکورہ بالا دوسرا ترجمہ مصر کے ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ ڈاکٹر علی حسن عبدالقادر اور پروفیسر عبدالعزیز عبدالحق نے لکھا ہے، اس ترجمہ کے مقدمہ میں ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ نے مستشرقین پر عام تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ کے جن علماء نے اسلام اور مسلمانوں پر کسی حیثیت سے خاصہ زہنائی کی ہے ان میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات کے بندے تھے، اس لیے یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا جو انصاف پسند تھا، ان لوگوں کو تحقیق و تدقیق کے بعد حقائق حق نظر آئے، اسے بر ملا کہا، گولڈ زیمر کا شمار اسی طبقہ سے ہے، پھر ان کی کتاب انٹروڈکشن تو اسلام کی تھیولوجی اینڈ لاء کے بارہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اور شریعت کے نشوونما اور عہد بہ عہد اس کا ارتقاء، زہد اور تصوف، مختلف اسلامی فرقے، مذہبی تحریکات اور ان کے اسباب و علل، ان سب کا وسیع مطالعہ پیش کرتی ہے، اس کتاب میں انہی مباحث سے کام لیا گیا جو معتبر ہیں اور ان سے استفادہ کرنے میں مصنف کی غیر معمولی ذہانت اور گہری بصیرت معاون رہی ہے، لیکن اس کتاب میں غلطیاں بھی کم نہیں ہیں، اس کے وجوہ متعدد ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باعث وہ اسلام کے مبادی، اصول اور اصل روح تک پہنچنے سے قاصر رہا، اس کے بعد مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بتایا کہ فاضل مترجمین نے ایک طرف تو افادہ عام کی غرض سے بڑی محنت سے گولڈ زیمر کی کتابوں کو عربی جاسہ پڑھایا، دوسری طرف اس کی نوع یہ نوع غلطیوں اور ذرو گلدشتوں کی نشاندہی کر کے ان کی تصحیح بھی کی آخر میں مولانا نے اپنے سامعین کو مخاطب کر کے کہا کہ جو روش علماء عرب نے پروفیسر گولڈ زیمر کی نسبت اختیار کی ہے وہ کار و روش ہیں گولڈ زیمر جیسے دوسرے مستشرقین کے متعلق اختیار کرنا چاہیے۔

مولانا تقی الدین | جب یہ مقالہ ختم ہوا تو ابو ظہبی کے خایندہ مولانا تقی الدین مظاہری ندوی تبصرہ کا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

حضرت مولانا نے اپنے مقالہ میں گولڈ زیہر کے سلسلہ میں علمائے عرب کے بیانات نقل کر کے ان کو سراہا ہے، مگر مجھے تعجب ہے کہ مولانا کی نگاہ سے عرب علماء میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی کتاب "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" نہیں گذری، اس میں ڈاکٹر صاحب نے گولڈ زیہر کے انکار و نظریات کا پورٹ مارٹم کیا ہے، میں دقت کی تنگی کی وجہ سے صرف دو مثالیں پیش کرنے پر اکتفا کر دوں گا۔

گولڈ زیہر نے امام زہریؒ کا یہ قول نقل کیا ہے:

ان هؤلاء الامراء اكلوا هونا ان امرائے بنی امیہ نے ہمیں ایسی

علی کتابت احادیث حدیثیں تحریر کرنے پر مجبور کیا۔

اس میں احادیث کے لفظ میں انھوں نے سراسر تحریف سے کام لیا ہے، اور الاحادیث کو احادیث کر دیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے تدوین حدیث کے لیے امام زہریؒ کو مقرر کیا تو ابتداء میں وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، مگر بعد راضی ہو گئے، یہ گولڈ زیہر کی تحقیق کے بجائے سراسر تحریف ہے کہ امام زہریؒ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان امرائے بنی امیہ نے مجبور کیا کہ ہم اپنی طرف سے ایسی حدیثیں بنا کر پیش کریں جن سے بنی امیہ خوش ہوں، گولڈ زیہر نے ایک کارنامہ تو یہ انجام دیا، دوسری مثال جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حافظ ذہبی کا یہ قول ہے:

لم یجتمع علماء هذا الشأن علماء فن کا کسی ثقہ کو تصحیف

قراردینے اور کسی ضعیف کی توثیق

توثیق ضعیف۔ کرنے پر اتفاق نہیں۔

امام ذہبی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس راوی کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہو اس میں کلام ہی نہیں، اسی طرح جن کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے ان میں بھی کوئی کلام نہیں کلام ان روایات میں ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف؟ لیکن گولڈ زیہر نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ روایات میں کوئی ایسا راوی ہی نہیں ہے جس پر علمائے فن کا اتفاق ہو، گویا وہ کتب رجال کے سارے ذخیرے ہی کو مشکوک

قرار دینا چاہتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں، مولانا سے درخواست ہے کہ وہ علمائے عرب میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعیؒ کی یہ کتاب بھی پیش نظر رکھیں تاکہ گولڈ زیہر کی تلبیسات کا اندازہ ہو اور معلوم ہو کہ انھوں نے اسلامی حقائق کو کس طرح مسخ کیا ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اس کا جواب دینا چاہا، لیکن دقت کی تنگی کی وجہ سے

مباحثہ روک دیا گیا، پھر اس اجلاس کے صدر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی تقریر عربی میں شروع ہو گئی۔

ڈاکٹر یوسف القرضاوی | صدر صاحب نے پہلے مقالہ نگاروں کے مقالات پر اپنے کچھ خیالات ظاہر کیے، جس کو سن کر اس حیثیت سے تعجب ہوا کہ وہ اردو نہ جاننے کے باوجود ان کے مطالب سے کچھ نہ کچھ واقف ہو گئے تھے، ان کی رائے تھی کہ ایک ایک مستشرق پر علحدہ علحدہ مضمون لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اہل نظر کے سامنے آجائے گا، پھر انھوں نے فرمایا کہ قدیم مستشرقین نے سیرت، حدیث، تاریخ، قصص اور تمدن اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اور جدید مستشرقین کے جو خیالات و افکار ہیں، ان سب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، انھوں نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ آج کل یہ مستشرقین خود آپس ہی

دست و گریاں ہیں، ایک دہائے جانب ہے تو دوسرا بائیں جانب ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تردید و تنکیر میں لگے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح ہم کو ایک بڑی جنگ لڑنے سے بچنے کا موقع فراہم ہو گیا ہے، صدر موصوف نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ مستشرقین کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا مستشرقین کے تلامذہ کا ہے، جواب ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ان مستشرقین ہی کے دماغ و عقل سے سوچتے ہیں، وہ اس لحاظ سے نسبتاً زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کی تحقیقات و تالیفات مسلمانوں کے حلقوں میں بہت جلد پہنچ جاتی ہیں، اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس پر اعتماد بھی کر لیا جاتا ہے، ایسے افراد کا مقابلہ بھی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

اس تقریر کے بعد پہلی نشست ختم کی گئی۔

(باقی آئندہ)

مقالات سلیمان جلد دوم تحقیقی

از مولانا سید سلیمان ندوی

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے علمی و تحقیقی مضامین کا یہ بیش قیمت مجموعہ ہے، گو اس کے مضامین میں بڑا تنوع ہے، تاہم حدیث و سنت سے متعلق اس مجموعہ کے مضامین خاص طور پر معرکہ الایمان میں اس مسئلہ کے مندرجہ ذیل چار مضامین میں حدیث و رجال حدیث کے بارے میں مستشرقین کے افراط و تفرات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے (۱) عبد بن عمر الواقدی اور میرت میں علما نے مستشرقین کی ایک نئی غلطی (۲) پھر واقدی (۳) امام زہری پر الزام (۴) سنت (۵) پھر بحث سنت (کچھ اور اعتراضات و الزامات) قیمت ستر روپے

پیش

اسلام اور مستشرقین سے متعلق

خطوط

ایک شہر سابقہ کیمیل پور

۱۹/۴/۵۱

محرمی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے بین الاقوامی سیمینار منعقد کرنے پر اسحق کی جانب سے کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ دلی مبارکباد قبول فرمائیں، بحمدہ تعالیٰ دانشمندان نے اسلام کی اچھی نیت کر کے اپنے لیے محشر میں سرخ روئی کا کافی سامان مہیا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔

اس موضوع پر مجلس مذاکرہ کا انعقاد وقت کی سب سے بڑی علمی و دینی ضرورت ہے مغربیت مرعوب مسلمان مستشرقوں کو ہی عالم سمجھ کر ان کی اقتدار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مبلغ علم ناقص اور ان کی نیت بخر نہیں، اگر اس سیمینار کی پوری رپورٹ کے ساتھ حتی المقدور ان کے مبلغ علم پر بھی مواد شائع کیا جائے تو اس سے بہترین نتائج پیدا ہوں گے، اس گناہ گار نے اپنی لغات مرتب کرتے وقت کچھ حواکجات جمع کیے تھے جن میں چند پیش قدمی ہیں:

(۱) مشہور امریکی مستشرق فلپ کے جٹا نے دی عرب نامی کتاب میں پرچم نبوی عقاب کے متعلق ترجمہ کرتے وقت 'عقاب' لکھا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتے وقت عبد السلام خورشید نے لکھا ہے کہ:

”علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر عقاب بنا ہوا تھا“

(عربوں کا عروج و زوال از عبدالسلام ص ۵۸)

حالانکہ تمام لغات عرب میں ہے: هو ضرب من ثياب اليهود ج الموشی۔

(۲) جرمن مشرق فلوکل نے نجوم القرآن مطبوعہ ۱۹۰۷ء میں عجیب گل کھلائے ہیں، مثلاً لیز لقونک کو زلفی سے اور الحاقا کو الحاق سے اور فاسبقوا کو بقی سے اور فردوس کو فردے شست قرار دیا ہے۔

(۳) پادری احمد شام نے مفتاح القرآن میں کئی اغلاط کا ارتکاب کیا ہے، مثلاً ثلثہ اور ثلثہ کو ایک سمجھ لیا، اور جرحۃ کا معنی تم نے زخمی کیا، کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جناب کو اپنے رفقاء کے ساتھ باعافیت رکھ کر علوم اسلامیہ کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔

محتاج دعائے حسن خاتمہ: قاضی زاہد اکھٹری دارالارشاد
انک شہر، پاکستان۔

دارالعلوم خلیفہ نظامیہ ٹونک (۳)
۲۹ اپریل ۱۹۸۲ء

کرمی! السلام علیکم

معارف کی مارچ و اپریل کی اشاعتیں ایک ساتھ موصول ہوئیں، اس میں آپ کے قلم سے مشرقین پر منعقدہ عالمی سیمینار (اعظم گڑھ) کی روداد پڑھ کر اس سیمینار کی اہمیت، عظمت اور افادیت کا احساس ہوا، روداد کی خوش سلیقگی اور حسن ترتیب دل کو بھاگئی، سیمینار میں شریک ہونے بہانہ علماء اور اصحاب بنیش و دانش کا تعارف جس بلخ انداز میں ایجاد کے ساتھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اور شخصیات کی ”جلالت علم“ کی قلمی تصویر صفحہ کاغذ پر جس پر وقار انداز میں اپنے

موتے قلم سے کھینچی ہے، وہ آپ ہی جیسے فن کار مشاق اور آزمودہ کار قلم کار ہی کا حصہ ہے، دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی سیمینار کی روداد کی ان دو قسطوں کو پڑھ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گویا وہ بھی شریک محفل ہیں، آنکھوں دیکھا حال تو بھی لکھتے ہیں، مگر آپ نے تو سیمینار کی کارروائی کو قلم کے ذریعہ ٹیلی کاسٹ کر دیا ہے، معارف کا مطالعہ کرنے والا ناظر صرف کاغذ پر لکھی ہوئی کارروائی کا ہی مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ اس تحریر کے آئینہ میں تقریر و تصویر دونوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور کانوں سے براہ راست سماعت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، یہ آپ کا کمال انشاء پر دازی ہے۔

سیمینار میں آپ کی خیر مقدمی تحریر اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ کے استقبالیہ ارشادات بڑے ہی بصیرت افروز ہیں۔

مشرقیین کے بارے میں آپ نے بڑی احتیاط مگر بڑی بے باکی کے ساتھ حقائق کا اظہار فرمایا ہے اور مولانا شبلی اودھ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہما اللہ کے رہنما ارشادات کے اقتباسات پیش فرما کر سیمینار کو صحیح سمت میں رواں دواں ہونے کا راستہ دکھایا۔

حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بجا طور پر مشرقین کی جانبداری اور تعصب کو واضح کرکٹ فرمایا ہے، اور بڑے دلنشین اسلوب میں ظاہر فرما کر اپنی شدت نگاہی اور بلند خیالی کا ثبوت مرحمت فرمایا مولانا کی تقریر مملو بات کا ایک بحر بیکراں تھا جس سے سیمینار میں آنے والے جو یائے علوم اور غوص معانی نے درہائے ابد حاصل کیے ہوں گے، یہ سیمینار اپنی انفرادیت و افادیت کے لحاظ سے بڑی قدر و منزلت کا حامل بن گیا ہے، دارالافتاء اعظم گڑھ کی گذشتہ زریں خدمات کے ساتھ یہ اس کا جدید کارنامہ ایسا ہے جسے آنے والا مورخ سونے کے حردت سے لکھے گا، اتنی زمانا ایسے تحقیقی سیمینار کی اشد ضرورت تھی جس کا سہرا آپ کے سر ہے، خداوند کرم آپ کی یہ علمی کامیابی کرے۔ والسلام دعاگو: منظور الحسن برکاتی

ادبیات

غزل

از جناب محمد حسین فطرت بھنگلی، بھنگلی

ہزار جام طرب بزم میں چھلک جائے
جوں میں خندہ گل کا ہمار نام نہیں
ہوس کی چادر گری سے کبھی نہیں ممکن
چمن کے پھول بھی نشتر زنی میں کیا کم ہیں
تم سے پہلو کا ہونیضان صبح و شام اگر
اندھیرا رات کا جگنو کی ضرور دور نہ ہو
اگر ہو چادر گری پر سیما آمادہ
زمانہ کھوکھلے دعوؤں کا تو نہیں قائل
مرے شعور کو زیب نہیں بہک جائے
یہاں تو شرط ہے زخم جگر بہک جائے
جگر کا داغ مٹے، درد کی کسک جائے
نگاہ دہر میں کانٹا ہی کیوں کھٹک جائے
تو کیا عجب ہے کہ پتھر پر گل چٹک جائے
ہزار صحن گلستاں میں وہ چمک جائے
مریض عشق کے پیسے میں دم اٹک جائے
جسے بے زلم جنوں دار پر شک جائے

امید رقص صبا تو نہیں ہے اے فطرت
سموم دقت سے شاخ چمن پک جائے

بالتقویٰ والتقا

مثنوی حزن اختر
(ایک جائزہ)

از جناب سبط محمد نقوی صاحب کبروہ

مثنوی حزن اختر سلطان عالم و اجد علی شاہ کی تصنیف ہے، جسے میرے کرم فرمودہ
اجد علی خاں نے اچھی کتابت اور طباعت کے ساتھ خوش نما سرورق سے مزین کر کے تیسری بار
شائع کیا ہے اس کی پہلی اشاعت بادشاہ مرحوم کی حیات میں انہی کے قائم کردہ مطبع
سلطانی کلکتہ سے ۱۸۶۶ء (۱۲۸۵ھ) میں ہوئی تھی، اسے دوسری بار ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۲ء
میں محبوب علی صاحب ناظم دائرۃ ادبیہ لاٹوش و ڈولکشور پریس لکھنؤ میں چھپوا کر شائع کیا، اس اشاعت
میں مولوی عبدالحکیم شرر مرحوم کا مقدمہ بھی شامل تھا،

زیر جائزہ اشاعت سے شرر مرحوم کا مقدمہ ساقط کر دیا گیا ہے، اسے ۶۸ صفحات کے
متن کے ساتھ ۱۵۶ صفحات کا سابقہ اور لاحقہ شامل کر کے ۲۲۲ صفحات پر کتاب مشتمل ہوا
۱۵۶ صفحات میں ۱۴۴ صفحات ڈاکٹر انیس اشفاق کے پیش لفظ پر مشتمل ہیں، جنہوں نے اسی کتاب
اپنی مقدمہ نگاری کا افتتاح فرمایا ہے، بقیہ تمام کا تمام مرتب کرم کے رشحاتِ قلم ہیں،
پیش کش اس اعتبار سے بھی بڑی خصوصیت کی حامل ہے کہ اس کی بسم اللہ غلطی

لگی ہے یعنی مثنوی حزن اختر کے نام میں توضیحی فقرے خطوط وحدانی میں (واجد علی شاہ کی آپ بیتی) لکھے گئے ہیں، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کو داستان اسیری یا زندان نامہ کہا جانا چاہئے، آپ بیتی کی اصطلاح جس وسیع مفہوم کو محسوس ہوتی ہے، اس سے اسے دور کا تعلق بھی نہیں، تقریباً بارہ سو اسات کے اس منظومے میں حمد، نعت، منقبت، ساقی نامہ کے علاوہ تقریباً سو بیتیں ایسی ہوں گی جن میں انتراع سلطنت اور ہجرت کا ذکر ہے، ورنہ سب کا سب اسیری سے متعلق بیان ہے، یہ بھی قابل ذکر ہے کہ نوجوان اور صاحب صلاحیت پیش لفظ نویس نے مندرجہ تک پہنچنے کی زحمت نہیں کی، اور جا بجا مثنوی کو آپ بیتی یا خود نوشت سے ہی تعبیر کیا ہے،

اس منظومے کو آپ بیتی قرار دینے کے باوجود فاضل مرتب نے بیان واقعی کے عذران سے واجد علی شاہ کے حالات کا مبسوط بیان کیا ہے، اور وہاں بھی خشتِ اول کی کج نہاد ہی کا ر فرما ہے،

واجد علی شاہ کا سال ولادت | واجد علی شاہ کے سنہ ولادت میں بڑے اختلافات ہیں، اس ضمن میں ان کے اپنے بیانات میں بھی تباہی ہے، اردو کے مایہ ناز محقق و نقاد پروفیسر سید سعید حسن رضوی ادیب مرحوم نے جو تاریخِ اودھ پر حقائق ہی نہیں گہری مبصرانہ نظر بھی رکھتے تھے، کافی تلاش و تفحص کے بعد مستند مدرک کی مدد سے سنہ ولادت ۱۲۳۵ھ قرار دیا تھا، مگر مرتب نے منشی رام سہائے تمل، حکیم نجم النبی خاں کے بیانات اور جھن لال معجز کے قطعہ تاریخ پر اعتماد کر کے سنہ ولادت ۱۲۳۵ھ تسلیم کر لیا، اور دلیل یہ دی کہ معجز کے قطعہ تاریخ پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مرتب محکم غور فرماتے تو معجز کے قطعہ تاریخ پر اعتماد نہ کرنے کے حسبِ قیاس وجہ فرما سکتے آجاتے، جھن لال معجز ایسے مشاہیر شرار میں نہیں ہیں کہ جن کا

عہد معلوم ہو، بہت ممکن ہے کہ یہ قطعہ تاریخ زمانہ ولادت میں نہ کہا گیا ہو بلکہ تمل کی کتاب افضل التاریخ کی تصنیف کے وقت کتاب کی زینت بڑھانے کے لئے کہا گیا ہو، اس سطور کا مایہ ایسا ہی ہے، کیونکہ پہلا مصرع آسمان جاہ و ثریا منزلت "واجد علی شاہ کے خطابات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور غالباً یہ خطابات انہیں دی عہد ہونے کے وقت ملے ہیں، اور یہ واقعہ واجد علی کی ولادت کے برسہا برس بعد کا ہے (۲۱) تمل اور نجم النبی، اردو قعدہ کے ساتھ روزِ شنبہ کی قید لگاتے ہیں، اور یہ تاریخ منگل کے دن ۱۲۳۵ھ ہی میں واقع ہوئی تھی، ۱۲۳۸ھ میں تو اردو قعدہ یکشنبہ یا دو شنبہ کو واقع ہوئی تھی، منشی تمل نے کافی تصریح کی ہے کہ واقعہ ۱۲۳۸ھ مطابق سبت ۱۸۴۹ء ساون سووی دواوشی روزِ شنبہ بعد ۵ گھڑی ۲۹ پل حبشیا پچھتر اندر یوگ "جناب مرتب نے یہ عبارت نقل بھی فرمائی ہے پھر بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، کہ تقویم سے اس کی تطبیق کر لی جائے، انھوں نے یہ زحمت برداشت کی ہوتی تو جو ٹھوکر کھائی ہو اور جو غلط فہمی پھیلانی ہے، اس سے بچے رہتے، واقعہ مختصراً یہ ہے کہ سبت اور ساون کی تاریخ بھی ۱۲۳۵ھ ہی سے مطابق ہیں، ۱۲۳۵ھ کی اردو قعدہ کو سبت ۱۲۵۶ھ کے اسارٹھ کی سدی ترودشی تھی ساون نہیں (۴) مرتب محترم اودھ کے تحقیق کار ہی نہیں، انا ملک اور سینما کے اداکار بھی ہیں، ان کی نظر میں یہ بات رہنی چاہئے تھی کہ واجد علی شاہ کے زائچہ ولادت کے طالع کو منجھوں نے منحوس بتایا تھا، اور تمل کی لفظوں میں رفعِ نحوست کی تدبیر واجب ہے، اگر عہد سلطنت میں حالتِ فقری اختیار کی جائے، تو نحوست بہ سعادت تبدیل ہو جائے، اسی لئے واجد علی شاہ کی سال گرہ میں ان کی مادرِ گرامی پوشاک جو گیارہ پٹھانی تھیں، اور بادشاہ ہو کر خود انھوں نے اسی وجہ سے ساون میں جو گیارہ میلے کی طرح ڈالی، اگر ان کی تاریخ پیدائش اردو قعدہ ۱۲۳۵ھ ہوتی تو میلہ ساون میں نہیں اسارٹھ میں ہوتا،

مرتب کی سہل انگاری نے اتنے ہی پرہیز نہیں کی ہے، اور تحقیق کی راہ میں کمال بے فکری سے گزرے ہیں، موصوف نے عہد واجد علی شاہ کی اہم تاریخیں ص ۱۱۰ تا ۱۱۱ پر ذکر فرمائی ہیں ان میں واجد علی شاہ کی ولادت ۳۰ جولائی ۱۲۵۲ھ درج کی ہے اور یہ ۱۲۵۳ھ ہی سے مطابق ہے ۱۲۵۳ھ سے نہیں،

شادی | واجد علی شاہ کی شادی کا ۱۲۵۲ھ بتایا جاتا ہے، غالباً اس غلطی کی ذمہ داری خود سلطان عالم کے بیان پر ہے، کیونکہ ان کی نثری تصنیف عشق نامہ فارس کا جو ترجمہ مرزا فدا علی خجری نے محل خانہ شاہی کے نام سے کیا ہے، اس میں یہی سنہ مذکور ہے تحقیق کے ساتھ تو عرض نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مسامحہ ماتن، مترجم یا کاتب میں سے کس کا ہے لیکن لیکن قیاس کا قرینہ کہتا ہے کہ غلطی تن میں ہی راہ پاگئی ہو ورنہ برو فیہ مستعود جس مرحوم ادیب ایسے دیدہ و رتق کی نظر تن و ترجمہ کے اس اختلاف پر اٹکے بغیر نہ رہتی لیکن واقعہ یہ ہے کہ واجد علی شاہ کی شادی ۱۲۵۲ھ میں ہوئی تھی، اس سلسلے میں واجد علی شاہ کے بیانات ایسے ہیں جن میں غلطی کیا، غلط فہمی کی بھی ادنی گنجائش نہیں (۱) مانجھ کی تاریخ ۵ اشعبان تھی، ۵ اشعبان اس فرقے میں جس سے بادشاہ مرحوم تعلق رکھتے تھے خصوصی اہمیت کی حامل ہے، اور بطور جشن ولادت امام عصر منائی جاتی ہے (۲) یہ تقریب نصیر الدین حیدر شاہ مرحوم کی حیات میں ہوئی، اور تقریب شادی کے ۵ مہینے بعد ان کا سانحہ وفات پیش آیا، یہ امر مسئلہ ہے کہ نصیر الدین حیدر شاہ کا انتقال ۳ ربیع الثانی ۱۲۵۳ھ کو ہوا، ان کی حیات کا آخری شعبان ۱۲۵۲ھ میں ہی واقع ہوا تھا، اور واجد علی شاہ کی پہلی شادی کا سال وہی ہے جو اس طرٹ اگر پہلے کسی کی نگاہ نہیں گئی تو یہ محض اتفاق ہے،

اس بحث میں ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ واجد علی شاہ کے پہلے خسر کا نام کیا تھا اور نظر

کتاب میں محل خانہ شاہی کا جو اقتباس نقل کیا گیا ہے، اس میں نواب علی نقی خاں لکھا گیا ہے خود محل خانہ شاہی میں نواب علی نقی خاں بہت صاف لکھا ہے، اور یہ دونوں بدانتہا غلط ہیں، کیونکہ نواب علی نقی خاں کی صاحبزادی سے عقد ثانی ہوا، اور وہ وزیر اعظم بھی ہوئے اس لئے خسر کی حیثیت سے بھی سب سے زیادہ شہرت پائی، اس لئے متن میں نواب علی خاں پڑھ کر مترجم نے یہ سمجھا ہو گا کہ نقی لکھنے سے حرکت ہو گیا ہے اور انہوں نے نقی کا اضافہ کر دیا، منشی حزن اختر کے مرتب نے یہ خیال کیا کہ نواب علی نقی تو دوسرے خسر تھے پہلے خسر ان کے چچا زاد بھائی تھے، اس لئے انہوں نے نقی کو نقی بنا دیا، جب کہ اصل یہ ہے کہ اصل نام نواب علی خاں تھا، جیسا کہ ادیب مرحوم نے سلطان عالم واجد علی شاہ (ایک تاریخی مرقع) میں افادہ فرمایا ہے،

واجد علی شاہ کے سب سے بڑے بیٹے فاضل مرتب نے اس سوال پر جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے نفس و ضمیر کی کشاکش کا روشن آئینہ ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس قدر واجد علی شاہ کے سب سے بڑے بیٹے نہیں ہیں، لیکن جس قدر بہادر مرحوم کے وارث و جانشین شہزادہ انجم قدر بہادر کا تقرب مجبور کرتا ہے، کہ جس قدر کو اسی حیثیت سے پیش کیا جائے، اور اس سوال پر مرتب عزیز کی کیفیت صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، والی ہو گئی ہے، ہر چند تفصیل میں طوالت ہے لیکن یہ مہمل نہیں ہوگی، ناظرین گرامی کے لئے دلچسپ بھی ہو سکتی ہے اور موجب عبرت بھی واقعہ یہ ہے کہ جس قدر واجد علی شاہ کے چوتھے بیٹے تھے، مگر اب مصاحف مقتضی ہیں کہ انہیں ولد اکبر ثابت کیا جائے، اس سلسلے میں مرتب مکرم کی سعی قابل دید ہے، کتاب کے انتساب میں منسوب الیہ کے تعارف کے سلسلے میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت جبریں قدر بہادر آخری تاجدار اور وہ خلف اکبر حضرت سلطان عالم واجد علی شاہ اختر بادشاہ اور وہ کمال حسن ظن کو

راہ دی جائے تو مان سکتے ہیں کہ یہاں لفظ "خلف" اصطلاحی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کی گئی ہے، کیونکہ بادشاہ کے پسماندہ صاحبزادگان میں برہیں قدر بہادر سب سے بڑے تھے، مگر اس کے بعد پر ارشاد ہوتا ہے، ".... واجد علی شاہ کے سب سے بڑے بیٹے اور پہلی جنگ آزادی کے ہیرو" ".... یہاں تو تاویل سے کام نہیں چلتا، سب سے بڑے بیٹے کا مطلب لداکبری ہوتا ہے، یہ بات بھی نہیں کہ مرتب اس حقیقت سے بے خبر ہوں، موصوف نے اس ترتیب سے پہلے بھی اودھ پر دو کتابیں لکھی ہیں، ایک تاجدار اودھ، دوسری تاریخ اودھ کا مختصر جائزہ، پہلی کتاب تو فی الوقت پیش نظر نہیں ہے، مگر دوسری کتاب (ص ۲۰۲) میں برہیں قدر کو تیسرا بیٹا بتاتے ہیں یعنی حامد علی اور فریدون قدر کے بعد، اس کتاب میں حالات تو بسط سے لکھے ہیں، لیکن بیٹے کے عنوان سے کچھ بھی نہیں لکھا، تاکہ یہ ذکر مستقل یا بلا واسطہ عنوان سے آہی نہ سکے، اور یہ سب مطالبہ نفس کی تکمیل میں تھا، لیکن اسے ضمیر کی ہدایت سمجھنا چاہیے کہ منشی کے متن سے وہ ابیات حذف یا مسخ نہیں کئے گئے، جس میں بادشاہ مرحوم نے اپنے فرزندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نہ عنوان کی عبارت میں تحریف کی گئی ہے، ہم کتاب کے صفحہ ۱ پر ذکر حال شہزادہ چارم موسوم بہ مرزا برہیں قدر بہادر طول عمرہ کا عنوان اور اس کے ذیل میں پانچ ابیات پاتے ہیں، دو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں،

جودہ جو تھا شہزادہ رشک بدر سے لوگ کہتے ہیں برہیں قدر

وہ مہ قبضہ مفداں میں ہے آہ بنایا ہے اپنا اسے بادشاہ

کتاب کے ص ۶۳ پر واجد علی شاہ مرحوم کی رحلت کے بعد ان کے متوسلین کے ایک وفد کے برہیں قدر بہادر کی خدمت میں جانے، اسی وفد کے ساتھ برہیں قدر کے کلکتہ تشریف لانے اور انگریزی فوجوں کے برہیں قدر کو محاصرہ میں لے لینے پھر داکرے کا

پیام آنے وغیرہ کا بیان ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اب تک تاریخ اودھ سے متعلق کہیں بھی نظر قاصر سے نہیں گزری ہے، تحقیقات جدیدہ کا ماخذ بارادی کا ذکر کرنا محقق کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن فاضل محقق نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی،

دیانت کا مقتضی یہ ہے کہ بعد وفات واجد علی شاہ ٹیپا برج کی تباہی کے بیان میں ان مساعی کا ذکر بھی کیا جائے، جو وہاں کے عزاخانہ بیت النجات کے تحفظ میں بادشاہ مرحوم کے برادر زادے اور خویش مرزا جہاں قدر بہادر نے انجام دیئے تھے، اور اس تعاون کا حوالہ بھی آئے جو ہمارا جہ سرپر تپا ب نرائن سنگھ اور خان بہادر جودھری نصرت علی کی تحریک سے اودھ کے تعلقداروں نے پیش کیا، تھا، لیکن صحت پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ارادی طور پر محذوف مستور کی جا رہی ہیں،

بادشاہ مرحوم پر دار کئے جانے والے الزامات و انتہامات کی صفائی کے سلسلے میں مسجد اجودھا اور مولوی امیرالدین علی کی عزیمت کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں مرتب کے رویے کو دھاندلی کے علاوہ کسی اور چیز سے تعبیر ہی نہیں کر سکتے، مرزا جہاں کی حدیث شہداء کے تواتر میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کتاب فاضل مرتب کی نظر انور سے گزر چکی ہے، لیکن جہاں جہاں اقتباس یا حوالہ آیا ہے وہ مولوی رئیس احمد جعفری ندوی جاسمی مرحوم کی تصنیف "واجد علی شاہ اور ان کا عہد" کی معرفت آیا ہے، اور جہاں جہاں بھی اقتباسات میں نواب لکھا گیا ہے، وہاں خط و حدانی میں بادشاہ کا اضافہ کر کے وزیر علی نقی خان کے اقدامات کو بادشاہ کے سرمنڈھ دیا گیا ہے، جعفری صاحب مرحوم کثیر بحاثت بسیار نویس مصنف تھے، عام طور سے مشہور ہے، کہ وہ اخذ و اقتباس کا کام بھی اپنے رفقاء و معاونین سے لیا کرتے تھے، مرحوم نے اودھ کی تاریخ کو اپنے خصوصی مطالعہ کا موضوع بھی بنایا تھا،

اگر نواب سے کہیں انھوں نے بادشاہ مراد نے لیا تو چنداں قابل اعتراض واستیجاب نہیں کیونکہ غازی الدین حیدر کے وسط دور حکومت تک اودھ کے فرمانروا نواب یا نواب وزیر کھ جاتے ہی تھے لیکن نواب امجد علی خان تو تاریخ اودھ کا خصوصی مطالعہ فرما رہے ہیں، زیر نظر کتاب سمیت اب تک تین تاریخی کتابیں پیش فرما چکے ہیں، اس موضوع پر جو ناکام لکھے اور کھیلے ہیں وہ مستند ہیں، وہ نواب کو عصری مصنف کی تحریر میں بادشاہ سمجھیں، اور بطور توضیح اس لفظ کا بلا اشتباہ اقباس میں اضافہ فرمائیں، نہایت نازیبا ہے، نواب امجد علی خاں کی عبارتوں یا ان کے مقتبس حصوں کے نقل و اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اصل کتاب کے ایسے حوالے حاضر کرتے ہیں جس سے یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ مرزا جان اور خود مولانا میر علی بادشاہ کو بادشاہ اور نواب کو نواب ہی سمجھتے ہیں، یہ امر غیر اخلاقی ہے، کہ غازی الدین حیدر شاہ کے اعلان بادشاہت کے بعد وزیر کو نواب کہا جاتا رہا ہے، اور علی نقی خاں کا خصوصی خطاب حضور عالم تھا، اقتباسات اس امر کی بھی شہادت پیش کریں گے، کہ اصل معاملہ سے بھی بادشاہ کو بڑی حد تک نادان واقف دکھایا، اب آپ حدیقہ شہدا کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں،

(۱) دیباچہ (ص ۳) "عذر تقصیر مدح سلطان و وزیر بد حمد و نعت کے خروں کا دستور ہے کہ بادشاہ وقت اور اس کے وزیر کا زبان قلم سے مذکور ہوتا ہے لیکن اس فقرہ میں اول سے آخر تک انہی حضرات کا ذکر ہے اس لئے غاصی نے اغماض کیا،"

(۲) "اس کے بعد کہتے ہیں (ص ۷) عہد حکومت محمد علی شاہ فردوس منزل میں پھر افان کی رسم جاری ہوئی،"

(۳) مصنف آگے بتاتا ہے (ص ۱۵) چنانچہ ان دو تین صاحبوں نے کیفیت راست بنے کم و کاست ... بارگاہ شاہی ہند و پنجاہ میں ارسال کی ہے،"

(۴) یہ بہت واضح اور بین شہادت ملاحظہ فرمائیں، (ص ۱۷) "..... یہ فقرہ جہاں کے نواب کے پاس اگر عرض کرنے لگے کہ حضور عالم! یہ کیفیت جو دونوں مولویوں کی دو حریفی ہے، اس کا کیا اعتبار ایک طرف ہے، اس پر تبصر مسجد کا حکم لگانا، اور اپنی رعایا کو سنا، ضعف عملداری، بلکہ رعیت آزاری ہے، آپ نایب سلطان ہیں، آپ کے نزدیک برابر ہندو و مسلمان ہیں،"

باقی کا خیال ہے کہ یہ اقتباسات کسی کو بھی یقین دلانے کے لئے کافی ہیں کہ مرزا جان سلطان و نواب کے فرق سے ہی واقف نہ تھے، بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور عالم نواب کا نائب ذیل کا اقتباس یہ ثابت کر دیتا کہ اس معاملے سے بادشاہ کو زیادہ تر نادان واقف رکھا گیا،

(۵) حاجی بشیر الدولہ کے بارے میں مصنف کہتا ہے، (ص ۲۶) "..... اسی بہادر کے ذمہ مجاہدوں کا خرچہ بڑھ رہا تھا، سلطان عالم سے بھی موقع پر کچھ ذکر آ جاتا تھا، لیکن نواب کے خوف سے زبان دبا جاتا تھا، جیسا یہ ایک ہے اگر دو چار دیکھیں ہوتے تو کہتے کہ مسلمان مسجد کو روٹے، اور بادشاہ کا وہ عالم کہ بالکل غافل اگر بادشاہ ہوتا ہوتے تو بشیر الدولہ بہادر کی جو ہر دینداری نمودار ہوتی و کذا،"

اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں، لیکن طوالت بے جا سے کوئی حاصل نہیں، اب ہم مولوی امیر الدین علی کے منظوم بیٹے سے چند بیات نقل کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت نواب وزیر کا نیز ان کے انقلاب و خطابات کا امتیاز آج کی طرح لا معلوم نہ تھا، یہ ابیات مولوی امیر الدین علی کی موزون طبعی اور قدرت شاعری کا بھی نمونہ پیش کریں گی،

امید ہے کہ شنشہ قبلہ عالم
ابو المظفر و منظور و خسرو عظم

سپر رفت و تدسی صفات الایا
محبت نختین پاک افتخار زمین
جناب واجد علی شاہ ظل سبحانی
زبان فیض مبارک سدیوں کریں اثنا
وزیر حضرت خاقان حضور عالم دیں
بہ عہد منیت عہد حضرت سلطان
لو اے نصرت اسلام ہو گیا اثنا
غریب بلیں و مسکین بادل غمگین

خدیو کشور ہند و شاہ فلک کا
خلیفہ سبحانی و تاجدار زمین
رئیس امت والا حبیب رحمانی
کہ کافران اودھ پر تائب ہوئے جہاد
کریں وہ دستخط والا اس امر پر تین
جناب واجد علی شاہ سایہ رحماں
ہست شہر اودھ از پر اعزم جہاد
محبت آل نبی عبدہ امیر الدین
(صفحہ ۳۵)

مرتب صاحب نے واجد علی شاہ کی صفائی میں باتیں تو بہت بنائی ہیں لیکن ان کے ایو بیات
کو نظر انداز کیا ہے جو ٹھوس شہادت کی حیثیت رکھتے ہیں، شہزادی ثبات انقلاب کا طویل قیام
دیباچہ واقعی میں مرتب نے شامل کیا ہے لیکن ان ابیات پر جس میں سلطان عالم نے اس وقت
کا اظہار کیا ہے، اس کی ذمہ دار انگریز کمپنی کو قرار دیا ہے، اور مولوی امیر الدین علی کو شہد
سے تعبیر کیا ہے، توجہ نہیں فرمائی، تین بیت آپ ملاحظہ فرمائیں،

یہاں تک سلیمین نے دور کیا
پھر آخوند صاحب کو لڑوا دیا
ہنومان گڑھ پر کیا کچھ خیال
وہیے تو مرتب کی چابک دستی کے اور بھی نمونے ہیں لیکن اب مجھے تحفیف زحمت کرنا چاہیے

پھر بھی دو موار دایہ ہیں جن کی طرف قارئین گرام کو متوجہ کرنا از بس ضروری سمجھتا ہوں، ایک

عہد واجد علی شاہ کے عنوان سے مرتب جدول میں ۱۸۶۲ء کے واقعات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ
”کلکتہ کے کچھ تاجروں نے سازش کر کے واجد علی شاہ پر چالیس لاکھ روپے
کے فرضی قرضے کا دعویٰ کر دیا، یہ سراسر منشی صفدر کی حرکت ناشایستہ کو چھپانے کی بر ملا کوشش ہے
اس سلسلے میں سب مستند وزیر نامہ معتمد وزیر السلطہ ان منشی سید وزیر علی خاں کا بیان ہے
وزیر السلطان اس سیاق میں عصری وصف ہوئے کے علاوہ اس مقدمہ سازش کے پیر دکا
کی بھی اہمیت کے حامل ہیں، افسوس ہے کہ طوالت سے بچنے کی خاطر ان کے اقتباسات پیش کرنا
..... ممکن نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ دعویٰ کلکتہ کے تاجروں نے نہیں بلکہ
منشی صفدر علی کے داماد طالب علی نے بیا لیس لاکھ روپے کا کیا تھا، اس سلسلے میں وزیر نامہ
کے ص ۱۲۵۶ اور اس کے بعد کے اوراق جو اپنے تفصیل و تحقیق کے لئے کارآمد و مفید ثابت
ہوں گے۔

ختم کلام میں مذکورہ جدول کی اس طرف کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ۱۸۶۲ء سے
۱۸۶۷ء کی ربع صدی کی طویل مدت میں مرتب صاحب کو دو ہی واقعے قابل ذکر
نظر آئے، ایک ۱۸۶۷ء میں حضرت محل کا انتقال اور ۱۸۶۷ء میں خود واجد علی شاہ
کی رحلت، اگرچہ اس ۲۵ سال کی مدت میں بہت کچھ ہوا ہے، مگر اس کا تفصیل کا اس
نہرے میں محل نہیں، یا زندہ صحبت باقی، انشاء اللہ تعالیٰ

کلیات شہزادی اراد

اس میں مولانا شبلی کا تمام اردو کلام جس میں قصائد نظمیں قطعات وغیرہ بھی شامل ہیں،
قیمت :- ۶ روپے، ”نیچر“

کتاب مطبوعات جدیدہ

العقد الثمین فی فتوح الهند ومن
ورد فیہا من الصحابة والتابعین

ترتیب مولانا قاضی اطہر مبارکپوری تقطیع کلاں
کاغذ و طباعت بہتر کتابت ٹاپ صفحہ ۳۱۲

قیمت ۲۵ روپیے، پتہ: دارالعلم، مبارکپور، اعظم گڑھ۔ دہلی،
ہندوستان کے ابتدائی قدیم عہد کی اسلامی تاریخ مولانا قاضی اطہر مبارکپوری کا خاص موضوع ہے،
اس پر ان کی اردو اور عربی میں متحد کتابیں چھپ چکی ہیں، زیر نظر عربی کتاب بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے،
اس کا پہلا اڈیشن بارہ تیرہ برس قبل شائع ہوا تھا، اور اسی وقت اس پر معارف میں تبصرہ بھی
کیا گیا تھا، یہ نیا اڈیشن بعض اضافوں کے بعد شائع ہوا ہے، نیز یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے، پہلے جلد میں
عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنی امیہ کے زمانہ کے عرب و ہند کے تعلقات کا ذکر ہے، اور
دوسرے جلد میں خلافت عباسیہ کے دور کے دونوں ملکوں کے تعلقات دکھائے گئے ہیں، پہلے جلد کے
شروع میں ہندوستان کی فتوحات کی قدیم عربی تصنیفات کا ذکر اس کے محل وقوع، یہاں صحابہ و تابعین
کی تشریف آوری اور مختلف دور میں فتوحات کا اجمالی حال تحریر کیا ہے، پھر عہد رسالت میں عرب
آباد ہندوستانی قوموں زہا و سیاحہ، آنحضرتؐ اور صحابہ کرام کی ہندو اہل ہند سے واقفیت اور ان کے
بعض ہندوستانی اشیاء کے استعمال اور آنحضرتؐ کے غزوہ ہند کی خبر و بشارت وغیرہ متحد و باتوں
کا تذکرہ ہے، اس ضمن میں کئی بے سرو پا روایتوں کی تردید بھی کی ہے جو ہندوستان کے تعلق سے آپؐ کی کتاب

منسوب کی جاتی ہیں، اس کے بعد خلافت راشدہ اور اموی دور میں ہندوستان کی سرحدوں اور
بعض علاقوں میں مسلمانوں کی فتوحات، امرار و والیان ریاست، مجاہدوں، سپہ سالاروں اور
ان داعیوں و مصلحین کے حالات بھی لکھے ہیں جو غزوات و فتوحات یا دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں
یہاں آئے، مصنف نے ان سب کے صحابی، تابعی اور تبع تابعی ہونے کی بھی تصریح کی ہے،
آخر میں اس زمانہ کے مشہور ہندوستانی علماء و محدثین کا مختصر تذکرہ ہے، دوسرے جلد میں پہلے
عباسی خلیفہ ابوالعباس سفاح (۱۳۲ھ سے ۱۳۳ھ) کے دور (۱۳۳ھ) تک کا ذکر ہے اس میں
آل عباس کی طرف سے مقرر کیے جانے والے امرار کی ولایات و امارات کا تذکرہ اور بعض ہندوستانی
راجاؤں اور عباسی خلفاء کے درمیان ہدایا و تحائف بھیجے جانے کا ذکر ہے۔

یہ کتاب مصنف نے بڑی محنت اور برسوں کے مطالعہ کے بعد لکھی ہے، اور اس سے ہندوستان
میں مسلمانوں کی ابتدائی آمد اور فتوحات وغیرہ کے بارہ میں مستند اور مفید معلومات حاصل ہوتے
ہیں، اس موضوع پر کام کرنے والوں کو اس کتاب سے بڑی مدد ملے گی۔

عقیدت کے پھول از جناب محمد عثمان عارف نقشبندی، تقطیع متوسط، کاغذ،

کتابت و طباعت عمدہ، مجلد مع خوشنما گر دپوش، قیمت ۲۵ روپیے۔ پتہ: (۱) انجمن
ترقی اردو، راؤ زایونو، نئی دہلی (۲) آستانہ بکڈلو، جامع مسجد، دہلی (۳) مکتبہ حسانہ
اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔

جناب محمد عثمان عارف نقشبندی مرکزی نائب وزیر تعمیرات و مکانات حکومت ہند ایک
علی و مذہبی گھرانے کے فرد اور نقشبندیہ سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں، ان کو شعر و سخن کا اچھا
ذوق ہے، مگر ان کی شاعری رخ و گیسو کی حکایت اور زلف و شانہ کی مصوری کے بجائے ان کے
پاکیزہ خیالات اور مذہبی جذبات کا آئینہ ہوتی ہے، زیر نظر کتاب ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے اس کے

آخر میں سلام و منقبت اور بزرگان دین کو نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا ہے، پہلی نظم میں قرآن مجید کی عظمت و برکت اس کے اعجاز و حسن بیان اور تعلیم رشد و ہدایت کے علاوہ اس امر کا خاص طور پر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثنا خواں نہیں ہو سکتا، اس سلسلہ میں اپنے بحر و تصور کا اعتراف کرنے کے باوجود انھوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی توفیق و یادری سے فکر و خیال میں تازگی و مدرت، الفاظ میں زور و اثر اور سخن میں دلآویزی و دروغاتی پیدا ہو سکتی ہے، اسی احساس نے ان کو نعت گوئی پر آمادہ کیا، ان کے سلسلہ نعت کی ابتدا از ظہور قدسی سے ہوئی ہے اس میں آپ کی تشریف آوری کے مجسم خیر و برکت ہونے کا مختلف حیثیتوں سے دلائل و براہین میں ذکر ہے، اس نظم کے آخر میں "تمنائے مدینہ" کا اظہار بھی ہے، جو دوسری نظم کی تقریب بنا، ایک اور نظم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کے درجہ و مرتبہ کی بڑی بڑے موثر انداز سے واضح کی ہے، اس مجموعہ کی تمام نعتیں عارف صاحب کے بنی اکرم کے مرتبہ و درجہ کے عارف و عظمت شناس ہونے کے علاوہ آپ کی ذات سے ان کی دلیانہ عقیدت و محبت اور آپ کی دعوت و پیغام سے ان کی دلچسپی و شغف کی ثبوت ہیں اس مجموعہ میں کئی اچھی تصنیفیں بھی ہیں، ان سے مصنف کی قدرت کلام کا اندازہ ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدح و منقبت اور واقعہ کربلا سے متعلق بھی چند نظمیں ہیں، ان میں جہاں امام ہمام کی مظلومانہ شہادت اور تاریخ اسلام کے اس خوں چکاں واقعہ کا درو انگیر بیان ہے، وہاں آپ کے درس و پیام کی جانب بھی خاص طور پر توجہ دلائی ہے، اور اس ضمن میں بعض مرد و رموز اور طریقوں پر لطیف طنز و تبصرہ بھی ہے، آخر میں بزرگان دین کے کارنامہ ارشاد و ہدایت کو موثر انداز میں بیان کیا ہے اور شریعت و طہارت کے ان داعیوں سے اپنی نسبت و تعلق کو اپنے لیے بایہ فرمایا ہے، نعت گوئی ایک نازک اور مشکل صنف سخن ہے، اچھے اچھے شعراء بھی اس کوچہ میں ڈلگ جاتے ہیں، عارف صاحب جو ش عقیدت میں بھی بڑی حد تک اعتدال و توازن پر قائم رہتے ہیں ان کا یہ مجموعہ ان کے ادبی ذوق کی طرح ان کی

دینی و ایمانی کیفیت کا بھی نتیجہ ہے، شروع میں جمہوریہ ہند کے نائب صدر عالی جناب محمد ایت اللہ کا پیش لفظ اور نعت نگاری پر جناب عارف کا بڑا متوازن و باریک دیکھ بھال ہے جو ادبی حیثیت سے خاصے کی چیز ہے۔

تحریک اسلامی اور برادران وطن :-

از جناب مولوی سید حامد علی صاحب قلعہ خود کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۶۸، قیمت دو روپے۔ پتہ: مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی۔

اس کتابچہ میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے سامنے شہادت حق کو کافی سمجھتے ہیں، مصنف نے ثابت کیا ہے کہ شہادت علی الناس کا خاص اقتضاء یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ اسلام نہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور نہ یہ ان کی کوئی قومی تحریک ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور وہ ایک بین الاقوامی تحریک ہے، مصنف کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے مگر وہ اس کی بھی یہ کچھ اور کوتاہی بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں میں اسلام کی نشر و اشاعت کی ضرورت تسلیم کرنے کے باوجود اس نے بھی علما و ائمہ تبلیغ صرف مسلمانوں تک محدود رکھا ہے، آخر میں غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و اشاعت کے بعض موانع بیان کر کے ان کے ازالہ کی صورتیں بتائی ہیں، کتابچہ اپنے موضوع پر مفید ہے، مگر مصنف کے انداز بیان کے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے اصلاح، تبلیغ و ترویج باسحق اور شہادت علی الناس کے فرق کو نظر انداز کر دیا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح و تبلیغ اور انھیں حقیقی اسلامی زندگی اختیار کرنے کی دعوت کو وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں مسلمان جن مخصوص مسائل سے دوچار ہیں انھیں حل کرنے کے بجائے غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ و دعوت ہی کو اصلی اور بنیادی کام سمجھتے ہیں حالانکہ شہادت علی الناس کا یہ مطلب ہے اور نہ غالباً مصنف کا یہ منشا ہوگا کہ مسلمانوں کو پختہ ایمان و اعتقاد خداوندی کی دعوت نہ دی جائے، کیونکہ خود قرآن کا ارشاد ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى إِيْمَانِ وَالْوَلَا**

ایمان لاؤ اور آنحضرت صلعم کو آپ کے اس شدید اضطراب پر تنبیہ کی گئی ہے جو کفار و مشرکین کو اسلام کی جانب بلانے کے لیے آپ کے اندر پایا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ کی توجہ مسلمانوں کے اصلاح و تزکیہ کی طرف کم ہو جاتی تھی، اس بنا پر اس وقت جبکہ خود مسلمان اسلام پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہیں ان کی اصلاح و تبلیغ کے کام کو غیر ضروری نہیں کہا جاسکتا ہے، دعوت و تبلیغ میں حکمت موقع و حالات کی رعایت اور الہام فالہام کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، علاوہ انہیں غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ اسی وقت زیادہ کارگر ہو سکتی ہے جب مسلمان خود اسلام کے سچے حامل بنیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض حلقے غیر مسلموں سے زیادہ خود مسلمانوں کی اصلاح و تبلیغ کو مقدم سمجھتے ہیں، ورنہ وہ بھی غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں تاہم جماعت اسلامی کی اس میدان میں بھی سبقت قابل تائید ہے۔

صیانتہ الحدیث حصہ ۱ مرتبہ مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری، تقطیع خود کاغذ معمولی کاتب و طباعت قدر بہتر صفحات ۲۰۰ قیمت چھ روپیے پتہ: مصنف کیرٹ خان کلاتھ ہاؤس، ڈاکخانہ راجستھان، ضلع بستی۔

یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے اس میں طبقہ تابعین و تبع تابعین کے ممتاز محدثین کی ان سماعی کا ذکر ہے جو آثار کی حفاظت و صیانت اور جمع و تدوین کے سلسلہ میں انھوں نے انجام دی ہیں لائق مصنف نے اس ضمن میں ان بزرگوں کے حدیث نبوی سے شغف، حفظ و ضبط میں کمال، نقل و روایت میں مکمل احتیاط اور عدالت و دیانت کے مستند واقعات بھی بیان کیے ہیں تابعین میں امام نانک، امام بن مہزہ، قتادہ، امام شعبی، امام زہری، حضرت عمر بن عبد العزیز اور امام شعبہ وغیرہ اور تبع تابعین میں ابن جریج، امام مالک، عبداللہ بن مبارک، دیک، ابن جراح، عبدالرحمن بن مہدی، مسمر بن راشد، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی، امام ابو نعیم، یحییٰ بن معین، امام ابن خلیل اور کئی دوسرے بزرگوں کا ذکر ہے آخر میں یہ صحاح میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ترمذی کا ذکر ہے ان بزرگوں کے مختصر ترجمہ کے علاوہ ہم اور ممتاز کتب حدیث کی خصوصیات بھی تحریر کی ہیں اس مفید کتاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و احسان کے اخذ و بیان میں تمام مبلغ کا اندازہ بھی ہو گا اور منکرین حدیث کے بعض بنیاد الزلا کی تردید بھی ہوگی۔ "ض"

جلد ۱۲۹ ماہ شعبان المعظم ۱۴۰۲ مطابق ماہ جون ۱۹۸۲ء عدد ۶

مضامین

شذرات

مستشرقین اور علوم اسلامیہ

قسطابن لوطا البعلبکی

تیسری چوتھی صدی ہجری میں مرکز اسلام

بغداد کے اندر کتا بیانی سرگرمیاں

شمس طبیبی کے کلام کا ایک قدیم مجموعہ

اسلام اور مستشرقین پر دارالمصنفین کا

بن الاقوامی سمینار

دارالمصنفین کے بن الاقوامی سمینار سے متعلق

ایک اہم مکتوب

مطبوعات جدید ۱۵

سید صباح الدین عبدالرحمن

انٹیکو پڈیا آف اسلام پنجاب

یونیورسٹی لاہور

جناب وسیم احمد اعظمی صاحب شرعی

ریسرچ یونٹ خدائش خاں لاہوری پٹنہ

مولانا محمد عبدالکلیم حشمتی نائیکریا

ڈاکٹر سجاد خاتون، لکچرر شعبہ فارسی

ولی یونیورسٹی

سید صباح الدین عبدالرحمن

جناب حکیم محمد سعید صاحب ہوی

ہمدرد فاؤنڈیشن، کراچی

"ض"

۴۸۰-۴۷۷